

१२ | वैदिक धर्म | ३२

दिसम्बर १९५१

वैदिक धर्म

[दिसम्बर १९५१]

संपादक

पं. श्रीपाद रामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

विषयानुक्रमणिका

१ वेगवान् चौर	३१५
चम्पादकीय	
२ आगामी परीक्षाये	३१६
परीक्षा-मंत्री	
३ केन्द्र व्यवस्थापकोंसे	३१८
४ पुस्तक-परिचय	३१९
५ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप	३२०
(लेखांक ८) पं. श्री. दा. सातवलेकर	
६ वैदिक शिक्षा विधान	३२३
पं. मदनमोहनजी विद्यासागर	
७ ब्रह्म साक्षात्कार	३३१
श्री. व. बा. गोरे कोल्हापुर	
८ वसिष्ठ ऋषिका दर्शन	३०५-३२८
पं. श्री. दा. सातवलेकर	

संस्कृत-पाठ-माला

अपना काम-धन्यता करते हुए पुरस्कारके समय आप किसी दुखरे की सहायताके बिना इन पुस्तकोंको पढ़कर अपना संस्कृतका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (१) प्रतिदिन एक पंटा पढ़नेसे एक वर्षके अन्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (२) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. व्य. २)

२४ पुस्तकोंका ,, १२) ,, ,, १)

स्वाध्यायमंडल, जलनदाश्रम, किछा-पारदी, (जि. छरत)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

ऋग्वेदमें अनेक ऋषिगणों का दर्शन है। इसके प्रत्येक पुस्तकमें इस ऋषिका तत्त्वज्ञान, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और टिप्पणी है। निम्नालिखित ग्रंथ तैयार हुए हैं। आगे ध्याई चल रही है—

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	मूल्य १) द.
१ मेघातिथि	२) "
२ शुनःशेष	१) "
३ हिरण्यस्तूय	१) "
४ कण्व	२) "
५ स्वयं	१) "
७ नोधा	१) "
८ पराशर	१) "
९ गौतम	१) "
१० कुत्स	२) "
११ जित	१) "
१२ संवनन	१) "
१३ हिरण्यगर्भ	१) "
१४ नारायण	१) "
१५ बृहस्पति	१) "
१६ वागाम्भृणी	१) "
१७ विद्वकर्मा	१) "
१८ सप्त	१) "

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आवेष्ट	१॥) द.
२२ एक ईश्वरकी उपासना	
अर्थात् पुरुषमेध	१॥) ,,
२६ सचची शांतिका सचचा उपाय	१॥) ,,
४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद्	२) ,,
डाक व्यय अलग रहेगा।	

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, 'जानन्दाश्रम'
किछा-पारदी (जि. छरत)

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

वर्ष ३२

वैदिकधर्म

अंक १२

क्रमांक ३६

▲ मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् २००८, दिसम्बर १९५१ ▲

वेगवान् वीर

महिषासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुप्यवः।
मृगा इव हस्तिनः खादधा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्॥

क्र. ११६४१७

भैसेके समान शरीर खूब बड़ा, किन्तु कर्तव्यपालन करनेमें असमर्थ कुशल, अत्यन्त तेजस्वी, पर्वताके समान अपने स्वयंके कलसे स्थिर रहनेवाले, अत्यन्त वेगसे चलनेवाले, हाथी एवं मृगोंके समान वनके वृक्षोंको खा अर्थात् तोड़मरोड़ देनेवाले हैं; (क्योंकि वे ताँबे जैसे रंगवाले सशक्त घोड़े अपने रणको जोड़ते हैं) अतः ऐसे वारोंका वेग बहुत प्रचण्ड हुआ करता है ।

हमारे वीर भैसेके समान इष्टपुष्ट होने चाहिये, किन्तु अपने कर्तव्योंका पालन करनेमें अत्यन्त कुशल होने चाहिये अर्थात् वे कभी भी सुस्त न होने चाहिये । वे तेजस्वी एवं उत्साही होने चाहिये और अपनी शक्तियोंसे अपने स्थानपर स्थिर रह सकनेवाले होने चाहिये । आक्रमण करनेमें उन्हें अत्यन्त वेगवान् होना चाहिये और अपने आक्रमणसे शत्रुको नष्टभ्रष्ट कर देनेवाले होने चाहिये, जिस प्रकार कि हाथी वनोंको तोड़ डालता है उसी प्रकार उसे शत्रुओंको नष्टप्राय कर देना चाहिये तथा विजयी होना चाहिये ।

(स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संचालित)

आगामी परीक्षायें

(मध्यप्रान्त (बरा), मध्यभारत, हैद्राबादराज्य, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं आसामके लिये)

१- उपर्युक्त प्रान्तोंके लिये संस्कृतभाषाप्रचार समितिकी परीक्षायें ता० २-३ फरवरी (शनि-रवि) सन् १९५२ ई० को होगी।

२- परीक्षार्थियोंको चाहिये कि वे अपने आवेदनपत्र ८ दिसम्बर १९५१ ई० तक केन्द्र-व्यवस्थापकको दे दें।

३- केन्द्र-व्यवस्थापक महोदय ता० १४ दिसम्बर १९५१ ई० तक सम्पूर्ण आवेदनपत्र केन्द्रीय कार्यालय पारडी पहुँचा दें।

(गुजरात, महाराष्ट्र, तथा मद्रासप्रान्तके लिये)

१- उपर्युक्त प्रान्तोंके लिये सं० आ० प्र० समितिकी परीक्षायें ता० ५-६ अप्रैल (शनि-रवि) सन् १९५२ ई० को होगी।

२- परीक्षार्थियोंको चाहिये कि वे अपने आवेदनपत्र १६ फरवरी १९५२ ई० तक केन्द्र-व्यवस्थापकको दे दें।

३- केन्द्र-व्यवस्थापक महोदय ता० २६ फरवरी १९५२ ई० तक सम्पूर्ण आवेदनपत्र एकसाथ केन्द्रीय कार्यालय पारडी पहुँचा दें।

आवेदनपत्र भरनेके नियम

१ परीक्षार्थीको आवेदन-पत्र तथा प्रवेश-पत्र देवनागरीमें ही स्वच्छाक्षरोंमें एवं स्वयं भरना होगा।

२- यदि परीक्षार्थीको परीक्षामें छींचे बैठनेकी स्वीकृति मिली हो तो उन्हें अपना स्वीकृति-पत्र आवेदन-पत्रके साथ ही मस्था करके भेजना चाहिये।

३- परीक्षार्थीको अपना परीक्षा-शुल्क परीक्षा तारीखसे कमसे कम डेढ़ महीना पहले, अपने केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा (मनि-आर्बरेज) समिति कार्यालय पारडीमें भिजवाना होगा। जबतक शुल्क नहीं मिल जायगा, आवेदन-पत्र स्थगित समझा जायगा। इसलिये शुल्क आवेदनपत्र भेजनेसे पहले ही भेजा जाय। यदि अप्रतिष्ठा अल्पित लिखित भी शुल्क न पहुँचेगा तो आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायगा।

४- परीक्षा-शुल्कके मनिआर्बरेज कूपनपर केंद्रका नाम और शुल्कका विवरण साफ साफ अवश्य लिखना चाहिये।

५-१० से कम परीक्षार्थियोंके लिये केंद्र स्वीकृत नहीं किया जायगा। यदि किसी स्वीकृत केंद्रमें किसी समय परीक्षार्थियोंकी संख्या १० से कम हो जायेगी तो वहाँके आवेदकोंकी परीक्षा मन्त्रीकी सूचनाके अनुसार शकके किसी केंद्रमें जाकर परीक्षा देनी होगी।

६- जिस आवेदन-पत्रपर केंद्र-व्यवस्थापकके हस्ताक्षर न होंगे वह स्वीकृत नहीं किया जायगा।

७- परीक्षार्थीको परीक्षा संबंधी सभी नियमोंकी जानकारी कर लेना तथा तदनुसार व्यवहार करना होगा।

८- आवेदनपत्र- इन परीक्षाओंके लिये परीक्षार्थियोंको, समितिके ओरसे छपे हुए विशेष फार्म जिसका मूल्य दो आना है, भरकर साधारणतया परीक्षा-तिथिसे दो महीने पहले शुल्कके साथ केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा समिति कार्यालय पारडी (सूरा) पहुँचा देने चाहिये। सामान्यतया वे ही आवेदन-पत्र स्वीकार किए जायेंगे, जिनपर किसी न किसी प्रमाणित प्रचारक के हस्ताक्षर होंगे।

अशुद्ध, अपूर्ण तथा अवधिके बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र स्थानिक केन्द्र-व्यवस्थापकोंके द्वारा भेजे जायें।

एक केन्द्रसे आनेवाले सभी आवेदनपत्र एक साथ ही आने चाहिये।

केन्द्रव्यवस्थापक महानुभावोंकी सेवामें

१- महागद्, गुजरात एवं मद्रासप्रान्तकी छेककर अन्य समस्त प्रान्तोंके लिये संस्कृत परीक्षाओंकी तारीख २-३ फरवरी १९५९ ई. निश्चित की गई है।

२- परीक्षार्थियोंको अपने आवेदनपत्र भरकर ता० ८ दिसम्बर तक अपने केन्द्र-व्यवस्थापकके पास दे देने चाहिये।

३- केन्द्र-व्यवस्थापकोंको चाहिये कि वे अपने केन्द्रके सम्पूर्ण आवेदनपत्र शुल्कवादि ता० १४ दिसम्बर तक पारवी कार्यालय अवश्य भिजवा दें।

४- मत परीक्षाओंमें जिन केन्द्रोंमें परीक्षार्थी सम्मिलित न हो सकें वहाँके केन्द्र-व्यवस्थापक महानुभावोंको इस बातके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि वहाँ संस्कृत प्रचारका यह महत्वपूर्ण एवं पवित्र कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो एवं अधिकसे अधिक परीक्षार्थी इन परीक्षाओंमें सम्मिलित हों। क्योंकि संस्कृत भाषाका प्रचार हमारी जायतिका प्रतीक है।

५- केन्द्र-व्यवस्थापकोंको चाहिये कि वे अपने केन्द्रके उपयोगके लिये परीक्षा-आवेदनपत्रोंको पहलेसे ही संग्रह कर रख लें, जिससे किसी प्रकारकी असुविधा न हो।

६- प्रत्येक केन्द्रमें हम अपने मासिक पत्र (हिन्दी, मराठी वा गुजराती) नियमित रूपसे भेजते हैं जिससे वधावमय आवश्यक सूचनायें सबको मिल जाँव।

७- यदि किसीको हमारे मासिक न मिलते हों तो वे हमें सूचित करें।

८- इन मासिकोंमें प्रकाशनार्थ अपने केन्द्रोंके समाचार भी प्रत्येकको वधावमय अवश्य ही भेजने चाहिये। हम उन्हें खानन्द प्रकाशित करेंगे।

पुस्तक परिचय

१- त्रैतवाद संशोधन

लेखक व प्रकाशक- श्री बाधुलालजी शुभ वैदिक धर्म विशारद- शिवपुरी (मध्यभारत) पृष्ठ संख्या ५२ मूल्य पाँच आने। प्रस्तुत पुस्तकके विषयमें लेखकने लिखा है कि 'यह पुस्तक आर्यसमाजमें कान्ति करनेवाली नहीं खोज है। इस पुस्तकको तैयार करनेमें अधिकतर महर्षि दयानन्दकृत ग्रन्थ व इन ग्रन्थोंके इतिहास तथा आर्यमुनिजी कृत भाष्यसे सहायता ली गई है।... .. यदि भिदत् मण्डल इस पुस्तिकाको पढ़कर इस बेद्विद्वत् एवं पतनकारी त्रैतवाद्के संशोधनमें कुछ भी प्रयत्न करेगा तो मैं अपने प्रयत्नको सफल समझूँगा'।

हम लेखकके ही शब्दोंमें कहना चाहते हैं कि 'पाठक इस पुस्तकको आर्य समाजके चतुर्थ नियमानुसार पक्षपात रहित अन्तःकरण द्वारा धारमाही रहिये पढ़नेका कह कर'

२- सन्तति निग्रह

लेखक- श्री रघुनाथ प्रसादजी पाठक। प्रकाशक-आर्य साहित्यसदन देहली साहदरा। पृष्ठ संख्या ११२ मूल्य १-४-० प्रस्तुत पुस्तकमें जिन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है वे निम्नप्रकार हैं—

१- सन्तति-निग्रहका सांस्कृतिक आधार। २- बच्चे। ३- विवाह। ४- संयम (१) ५- संयम (२) ६- वीर्यरक्षा। ७- कृत्रिम उपकरणोंका साकटरी-साधन। ८- रोग और कृत्रिम साधन। ९- जन संख्या। १०- भारत और जनसंख्या।

आजके प्रत्येक भारतीय नागरिकके लिये यह पुस्तक अत्यन्त मननीय है। इस प्रकारका विशुद्ध, जनहितकारी एवं आधुनिक साहित्य इस युगके लिये अतीव आवश्यक है। यदि विद्वान् लेखकके द्वारा इस विषयपर अन्य ग्रन्थ भी लिखे जा सकें तो राष्ट्रका बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ग्रन्थ-रत्नोंका प्रसार अधिकसे अधिक होना चाहिये तथा इस ग्रन्थके विचारोंका प्रसार शिक्षित-आशिक्षित सभीमें खूब होना चाहिये।

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

[लेखक ८]

(लेखक— श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

रामका आदर्श

वैदिककालका आदर्शपुरुष 'राम' है। वाष्पमीकि ऋषिने नारद ऋषि की अनुमतिसे आषोंके उद्धारके लिये जिस आदर्शपुरुषका वर्णन किया है वह राम है। अतः यदि भारतका उत्कर्ष करना हो तो घरघरमें रामचरित्रके भजन करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इसी प्रकार महाभारतका पठन भी घरघरमें होना चाहिये। शिवाजी जैसे वीर पुरुषोंका इस देशमें निर्माण करनेवाले ये दो ग्रन्थ ही हैं। यदि इन दो अपूर्व ग्रन्थोंकी हम उपेक्षा करेंगे तो भारतीय संस्कृति नामक कोई वस्तु, हमारे लिये स्मरण रखना भी कठिन होजायेगा। इतना अधिक महत्त्व इन ग्रन्थोंका है। ये दोनों ही महाकाव्य राष्ट्र-निर्माण करनेवाले हैं तथा राष्ट्रीय विभू-तियोंको जन्म देनेका सामर्थ्य आज भी इन ग्रन्थोंमें है। विन्हीं यह ज्ञाननेकी इच्छा है कि 'भारतीय संस्कृति क्या है?' उन्हें चाहिये कि ये इन ग्रन्थोंका वाचन एवं मनन करें।

रामराज्यका कलंक ?

इस प्रकारके इस रामचरित्रपर आधुनिक लेखक एवं विचारक कुछ आक्षेप किया करते हैं। उन आक्षेपोंमें 'शंभूक'को रामने दण्ड दिया 'वह आक्षेप मुख्य है। हम इसीपर कुछ विचार करेंगे।—

“शंभूक नामक एक सूत्र कुलोत्पन्न सुबक तपस्या करता था। इस कारण रामराज्यमें पातक उत्पन्न हुआ। उस पापके कारण एक ब्राह्मणके पुत्रकी मृत्यु होगई। वह ब्राह्मण अपने पुत्रका श्वाश्वत रामके राजमहलके सामने डेगया तथा रामराज्यकी विन्धा करने लगा। रामने इस घटनाका अनुसन्धान किया तो उसे पता लगा कि इस अपकृत्यका

कारण शंभूक है और इसलिये रामने उसे प्राण दण्ड दिया।” यह कथा संक्षेपसे इस प्रकार है।

ब्राह्मण ब्राह्मणोत्तर बादमें ब्राह्मणोंके विरुद्ध जनताको भड़कानेके लिये कुशल वक्ता इस कथाका उपयोग बहुत अच्छे ढंगसे करते हैं। आजके बड़े बड़े विचारक एवं सम्पादक भी इस कथाके कारण रामचरित्र कलंकित होगया, ऐसा मनःपूर्वक मानते हैं तथा 'रामराज्य' चाहिये ऐसा कहते हैं। 'जिसमें शंभूकका वध किया गया वहीं नातुम्हारा रामराज्य' ऐसा कहकर इस रामराज्यके विषयमें अपनी अदृष्टि भी व्यक्त करते हैं। इसलिये यह कथा पूरे स्पष्टी-करणके लिये हमने जानबूझकर ली है। इस कथामें इन मुद्दों को विचार करनेके लिये लिया जासकता है—

१- शंभूक नामक सूत्र जातिके लोगोंने स्वयंके 'उत्पादक' खेतीके काम' को छोड़ दिया तथा 'अनुत्पादक' तपस्याका काम' करने लगे।

२- राष्ट्रमें अनुत्पादक धन्देके लोगोंका प्रमाण उत्पादक धन्देके लोगोंकी तुलनामें जितना होनेपर उत्पादक लोगों-पर अत्यधिक भार न पड़े तबनाही वह रहे, इस बातका प्रवन्ध रखना राष्ट्रसंचालकका काम है।

३- उत्पादक एवं अनुत्पादक धन्देके लोगोंका प्रमाण राष्ट्रमें बिगड़ना न चाहिये। विशेषतः 'अनुत्पादक' धन्देके लोगोंकी संख्या राष्ट्रमें बढ़नी नहीं चाहिये।

४- यदि अनुत्पादक लोगोंकी संख्या राष्ट्रमें बढ़जाय तो उनके पासबका भार उत्पादक लोगोंपर पड़ जाता है तथा इसके कारण राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है।

५- राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जानेसे अपमृत्यु, भ्रम, भ्र

मृत्यु तथा बालमृत्युकी संख्या बढ़ जाती है। दुर्बलोंपर ही न्यमृत्युका पहाड़ टूटता है।

६- अतः राष्ट्रीय शासनको चाहिये कि अपने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विगड़ने न दे तथा ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि उत्पादक एवं अनुत्पादक लोकसंख्याका अनुपात बराबर रहे।

राष्ट्रकी, विशेषतः भारतराष्ट्रकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था जातिव्यवस्थाके साथ उद्योगधन्दे जुड़े होनेके कारण जातिव्यवस्थासे सम्बन्धित थी। एक जातिके लोग यदि अपना कार्य बन्द कर दें तो सारे राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था हलके कारण अव्यवस्थित होना सम्भव है। यह बात आज सबकी समझमें सरलतापूर्वक आसकरी है। आज कोई भी जातिव्यवस्था नहीं मानता एवं 'ब्राह्मण भी चर्मकार, लुहार आदिका धन्दा करने लगे हैं। चर्मकार एवं लुहार उपदेशक बन रहे हैं। यह है आजकी परिस्थिति। यह अच्छी है या बुरी है? यह प्रश्न स्वतंत्र है। किन्तु जिस काष्ठकी बातपर हम विचार कर रहे हैं उस काष्ठमें जातिका धन्देके साथ सम्बन्ध था। अतः यदि एक जातिने अपना धन्दा छोड़ दिया तो उसका परिणाम राष्ट्रपर नबर्बव होता और यदि ऐसा होने लगे तो राष्ट्रकी सरकार द्वारा उसका नियन्त्रण करना ही पड़ता है।

धन्दोंका राष्ट्रीयीकरण

आज धन्दोंका जो राष्ट्रीयीकरण हो रहा है 'था होनेवाला है वह वैयक्तिक स्वातन्त्र्यपर एक प्रकारका बन्धन ही है। कुसममें व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड एवं अमेरिकामें नियन्त्रणके उपाय खोजनेमें विचारवान् व्यक्त हैं। तत्पर्य यह कि चाहे जो व्यक्ति चाहे जो धन्दा करने लगे एवं चाहे जितना उत्पादन करने लगे अथवा उत्पादनमें बाधा पहुँचाने लगे तो उसका नियन्त्रण राष्ट्रीशासकों द्वारा होना ही चाहिये। यह तत्त्व आज भी मान्य है।

जातिशः धन्दोंकी व्यवस्था

आर्थशासन व्यवस्थाके अन्तर्गत जातियोंमें धन्दे विभक्त थे। एक जाति धन्दा दूसरा न कर सके, ऐसी जातिशः नियन्त्रण व्यवस्था थी। इस कारण प्रत्येकके धन्देको स्वयमेव 'संरक्षण' प्राप्त होजाता था। आज यह कार्य राष्ट्रीय नियोजन द्वारा करना पड़ रहा है। अन्ततः तत्त्व

बही निष्पन्न होता है कि राष्ट्रमें उत्पादनका प्रमाण नियन्त्रित रहना चाहिये।

ब्राह्मणोंका व्यवसाय-पूजापाठ, जपतप, प्रवचन, कीर्तन अनुत्पादक व्यवसाय है। क्षत्रियोंका व्यवसाय हथौड़ी रक्षा करना है, यह भी अनुत्पादक है; किन्तु अस्त्रावश्यक है। ब्राह्मणोंका कार्य मानसिक शान्ति उत्पन्न करना एवं जनतामें आध्यात्मिक आनन्द उत्पन्न करना है। यदि ब्राह्मण न रहे तो जनताकी आध्यात्मिक भूख अनृत रहेगी, किन्तु यदि अन्य व्यवसाय व्यवस्थित चञ्चल रहे तो समाजकी कोई विशेष हानि न होगी। इसीलिये ब्राह्मणी धन्दा करनेवालोंकी संख्या समाजमें बढ़नी नहीं चाहिये; क्योंकि इस जातिके पोषणका भार अन्य जातिके लोगोंपर पड़ेगा। वह किसी मर्यादातक ही लोगोंके लिये सहा होगा।

जातिशः ब्राह्मण चालीस करोड़मेंसे दो करोड़ अर्थात् छगभग बीसमें एक इस प्रकार है। इस एकके पाकनका-भार बीसपर है। वह उनको सहन होता सम्भव है; किन्तु यदि वे अनुत्पादक लोग राष्ट्रमें बढ़ जाय और अनुपातसे अधिक हनका प्रमाण होजाय तो जनताका बोझ भी उसी अनुपातसे बढ़ जायेगा। अतएव ब्राह्मणोंके पीछे धाम, दम, मर्यादा आदि नियम लगा दिये हैं। इन नियमोंके कारण ब्राह्मणोंकी संख्या नहीं बढ़ पाती एवं अन्य जातियों की बढ़ सकती है। इस जातिके पीछे धाम, नियम विशेषतः ब्रह्मचर्यादिका नियन्त्रण रखकर अनुत्पादक जातिकी संख्या मर्यादित रखनेकी योजना पूर्वाचार्योंने बनाई थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उन आचार्योंका राष्ट्रीय अर्थशास्त्रके नियम विदित थे। आज इसी वर्ग व्यवस्थाकी 'जातिभेद' कहकर लोग निन्दित करते हैं; किन्तु यह 'भेद' न होकर 'व्यवस्था' थी और इसके पीछे अर्थव्यवस्थाका बड़ रहस्य था।

आज व्यक्ति स्वातन्त्र्यका पुत्र है, ऐसा कहा जाता है; किन्तु आज भी धन्दोंका राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रकी आवश्यकतानुसार उनका नियमन किया जा रहा है। यदि ऐसा न हो तो राष्ट्रपर बहुत बड़ी विपत्ति आसकरी है। आजका अर्थशास्त्र उस आपत्तिका विराकरण कुछ मित्र उपायोंके नियन्त्रण रखकर कर रहा है। इससे पता लगता है कि इस आपत्तिकी टाठना बहुत आवश्यक है।

आषाढीकी यात्रा

अधिक स्पष्टीकरणके लिये हम एक उदाहरण लेंगे। वर्तमान सरकार लोकहितके लिये सावधान है। हमें अपने विधानके अनुसार विचार, भाषण, उपासना एवं व्यवहार आदिकी स्वाधीनता प्राप्त है। इस प्रकार आज हम पूर्णतः स्वतन्त्र हैं यह निःसन्देह है और इस अर्थमें हम आज सुखी हैं।

आषाढी एकादशीको बिठोबा (दक्षिणके एक प्रसिद्ध तीर्थके देव) के दर्शन करनेके लिये वैदिकही पंथकी यात्रा करना लोक आने पुण्यकर्म है, इसमें सन्देह नहीं। इस पुण्यकर्मको यदि हम सामुदायिक रूपसे करनेका निश्चय कर लें तो उसका राष्ट्रपर क्या परिणाम होगा यह विचारणीय है। गांधीके जो लोग वैदिक चल सकते हैं, उन्हें यह यात्रा करनी है। कोई भी ऐसा मनुष्य जो वैदिक चल सकता है, गांधीमें नहीं रहेगा ऐसा निश्चय करके यदि रत्नागिरी जिलेके कुछ ग्रामांग लोग आषाढी एकादशीसे २० दिन पूर्व यात्राके लिये निकल पड़ें तो उन्हें फिर छोटो आनेके लिये डेढ़ दो महिनेका समय तो लगेगा ही। गांधीमें पंछि वे दूते एवं भस्मचत ही रह जायेंगे जो चल नहीं सकते। यह समय खेतमें बीज बोनेका है। ऐसे समय काम करनेवाले सब पंथकी यात्राके लिये यदि चले जाते हैं तो 'अधिक भय उपजाओ' की बात तो बुर रही, किन्तु प्रतियोग जो बोया जाता है वह भी नहीं बोया जावेगा तथा भय कम उत्पन्न होनेके कारण जनता भूखी मर जायेगी, सब मृत्युकी संख्या बढ़ जाएगी और सरकारको इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा।

बाचकोंको विचार करनेपर विदित होजायगा कि यदि कुछ गांव इस प्रकार आषाढीकी यात्रा करनेके लिये तैयार होयें तो हमारी लोकप्रिय 'शेर सरकार' भी ऐसे सामुदायिक बिठुक दलके सदस्य ही लगाने देंगे। इतना ही नहीं अपितु हम सबको सरकारके इस कृत्यका अनुमोदन भी करना होगा। उपासना विषयक 'स्वातन्त्र्य' कानूनमें ही रहेगा तथा इस प्रकारके बाबियों पर हमारी 'शेर सरकार' को भी सेवा, सहायता आदि भयंकर प्रति-बन्ध लगाया पड़ेगा।

जबतक खेतीका काम चलता रहता है और जबतक प्रत्येक गांवमेंसे बहुत थोड़े और अपेक्षणीय संख्यामें ही लोग बिठुकके दर्शनके लिये जाते हैं तभीतक उपासना-स्वातन्त्र्य है। इस मर्यादाका यदि जनताद्वारा उल्लंघन हुआ तो उस उपासना-स्वातन्त्र्यपर सरकारी नियन्त्रण होनाही चाहिये तथा इस प्रकारका नियन्त्रण करना राजसत्ता का आवश्यक कार्य ही है। जो लोग आज रामपुर होपारीपग करते हैं वे सम्भवतः इस राजकीय अर्थव्यवस्थाकी समताके विषयमें विचार ही नहीं करते। उनके सामने तो केवल 'उपासना स्वातन्त्र्य पर रामने आघात किया' यही एकमात्र रहता है। वे लोग रामराज्यका निर्माण कर ही न सकेंगे।

बिठुकके दर्शन आषाढी एकादशीके दिन करना अवश्य ही पुण्यप्रद है; किन्तु वही यदि ठीक बोनीके समय सारा समाज करने का ज्ञाय तो 'सामुदायिक पाप' बन जायगा तथा यह एक प्रकारकी राष्ट्रपर मझाव विपत्तिही आयेगी एवं जिस राष्ट्रीक अर्थ व्यवस्था इस प्रकार लड़खड़ा जायेगी उसका तारन कठिन ही है।

वैयक्तिक एवं सामाजिक पापपुण्य

अब पाठक इस बातपर विचार करें कि कुछ धर्म एवं सनातन अस्मोके क्या किया? जो भिक्षु एवं भिक्षुणी बनते थे उनका सम्मान तथा उनका पावन-पोषण सरकारी सत्कारनेसे होता था। यह सनातन अस्मोकी व्यवस्था थी। अतः सभी लोग भिक्षु, सभी स्त्रियाँ भिक्षुणी बनने जैसी परिस्थिति इस समय निर्माण होगई थी। भिक्षु बन जाने-पर नियन्त्रण नहीं रहता था। प्रति गृहस्थसे इस प्रकारके एक दो संन्यासी बन जानेकी प्रथाही पक्क गई थी। यह प्रकार उत्तर हिमाच्छादकी ओर आज भी दिखाई पड़ता है। भिक्षुओंकी- अनुत्पादक धन्येवालोंकी- संख्या-वृद्धि नियन्त्रित न रहनेके कारण राष्ट्रीक कितनी हानि होगी इसका विचार तब नहीं किया गया; अपितु स्वयं राजा एवं राज्यशासनकी ओरसे ही उन्हें प्रोत्साहन मिला; अतः यह स्वाभाविक था कि भिक्षुओंकी संख्या राष्ट्रमें बढ़ जाय। इस प्रकार परिणाम यह हुआ कि उत्पादक धन्ये ठप हो गये। ऐसी स्थितिमें राष्ट्रके लिये एक विपत्तिका समय ही उपास्थित होयगा। इस विपत्तिकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

वैदिक शिक्षा विधान

(लेखक- पण्डित मदनमोहन विद्यासागर)

(पूर्व लेख वर्ष २०, अंक १, जनवारी १९४९ में छपा है।)

अब हम दूसरे प्रश्नपर आते हैं।

मनुष्यके लिये ही शिक्षणका प्रश्न है। यही कुल सीखता है। प्रकृतिमें जो साधनसामग्री निहित है, मनुष्ये-तर प्राणी इनको जैसेका वैसा इस्तेमाल करता है। उनमें विकार पैदा नहीं करता। पंचभूत जब अपनी प्रकृतिको छोड़कर विकृतिमें आते हैं तो पुनः उसमें कोई और विकार परिवर्तन पद्धतिद्वारा नहीं किया जाता। घास है, गौ उसी रूपमें खाएगी, फल है बन्दर उसी रूपमें पेड़में ढाक लेगा, भमरकूट है तोड़ा बैसे ही कुतरगा। पर मनुष्य ! इन्हें वैसा नही इस्तेमाल चाहे तो कर सकता है, पर करता नहीं। इसमें वास्तव उसे अपनी हेरी मालूम पड़ती है। वह उनसे नाना वस्तुएँ तय्यार करता है केले भमरकूटकी चाट बनाता है। चावल है, उसको पकाकर उसमें रंगमिलाकर, मेवा ढाककर बसकी मिठाई तैयार करता है। पानी है उससे सोडावाटरदि तैयार करता है; रोहूले रोटी आवि। जो वस्तु प्रकृतिमें है उसको प्राप्त करके उसमें अपनी जकलसे कुछ तोड़फोड़ करता है, उसमें कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता है; उस अपने मनके क्रायक बनी समझता है।

इसलिये उसे प्रकृतिका ज्ञानप्रकृतिक पदार्थोंका गुण-दोष विमर्शन करना सम्भवता आना चाहिये।

जब वह मातृगर्भसे बाहर आता है तब वह सर्व साधन सम्पन्न होता है। शरीरमेंगर्भाय काम करने को तथा अन्तःकरण चतुष्टय सोजने विचारने समझने बूझनेको होता है। वह शरीर वर्त्तमान विकारोंमाछा (निवृत्त, वास्तुस्थिति) होता है। प्रकृतिमें होनेवाले परिवर्तनोंका शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इन सबका ज्ञान यदि उसे हो जावे तो शरीर मनपर भावे आधि-पत्यादि रूप परिवर्तनोंसे वह बच संकटा है। अर्थात् अपना ज्ञान भी होना आवश्यक है।

प्रकृतिमें नाना परिवर्तनोंको देखकर मनुष्य भाव्यमें पड़ जाता है। इसमें जिज्ञासका ग्रांभोदय होता है। वह किसने बनाये हैं ? कैसे बने हैं ? वह इन सब रहस्योंको उदाटित कर जानना चाहता है।

यह ज्ञानकी त्रिविध प्रकृति है। इसमें समस्त ज्ञान संगृहीत है। इसीका विशेष विवेचन 'त्रयी विद्याभ्रमक' वेद चतुष्टयमें है। प्राकृतिक ज्ञानको अग्र ज्ञान कहते हैं, अर्थात् ज्ञानका अर्थ गति परिवर्तित होना है। प्रकृति भिन्न भिन्न रूपोंमें बदलती है। इस प्रकारके ज्ञानका नाम अग्रज्ञ है। मनुष्य कर्मशील है इसलिये वह यज्ञ करता है कुछ करता है। इसलिये बाह्य ज्ञान वा यजुर्मन्त्र-का अर्थ अपने सम्बन्धीज्ञानसे है। अग्रत्यक्ष इन्द्रमय वस्तुके विषयमें 'को अर्थात् वेद ?' इसलिये मनुष्य उसके विषयमें नाना प्रकारसे गुणगुनाता रहता है, गाता रहता है। तरह तरहकी कल्पनाएँ करता रहता है; इस प्रकारके ज्ञानको 'साम ज्ञान' या 'साम प्रज्ञ' कहते हैं।

अब सृष्टि प्रारम्भ हुई तो प्रजापतिने 'अग्रयण-साम' रूप 'सनातन मन्त्रमय' (मनुस्मृतिः) को प्रगट किया। इसलिये मनुष्यके लिये इस तीन प्रकारके ज्ञानका संघय आवश्यक है। यही उसका ध्येय है। मानवजीवन का उद्देश्य 'सत्य ज्ञान' प्राप्ति है; यही पशुसे उसे दृष्ट करणा है। सम्मुखस्थित पदार्थों को प्रकृतिः प्राप्त होते हैं, स्वभावतः उनका प्रयोग किया जाता है। बुद्धितः उनसे हानिकारक उदाघा जाता है। वह बुद्धिका विशिष्ट प्रयोग ही सबसे मुख्य ज्ञातव्य है। जब इस त्रयीविद्याका पूर्णतः सत्यज्ञान होता है मनुष्यको परमसुख प्राप्त होता है।

विज्ञानसंस्थाएँ त्रयीविद्याके प्रचारके लिये नहीं हैं। विज्ञानसंस्थाएँ तो ऐसी प्रणालिका नियत करती हैं, जिनसे

‘त्रयीविद्या’ समझी जा सके। ‘ज्ञानत्रयी’ या ‘ब्रह्म-त्रय’ या ‘त्रयीविद्या’ अनुभवका विषय है, केवल पठन का नहीं। पढ़ाई करके तो इस योग्य बन सकता है कि सच्चे ज्ञानका अनुभव प्राप्त कर सके।

तो फिर पढ़ें क्या ? अर्थात् पाठ्यक्रम-स्कूलोंमें क्या हो ? वर्तमानमें विभिन्न चपला है। एक पार्टी जाती है वह देशको भावीसन्तानमें अपना रंग जमाये रखनेकी निवृत्तसे ऐसा पाठ्यक्रम तयार करती है कि बच्चे केवल उस पार्टीके रिकॉर्ड बन जाते हैं और इस प्रकार अपने नेताक बहनोंको पूरा करनेका प्रयत्न करती है। इसीलिये प्रत्येक देशकी शिक्षा प्राणजिवा मित्र मित्र पाठ्यक्रम मित्र मित्र परिणामतः मानववृद्धिका विकास न होकर पक्षपातपूर्ण सम्प्रदायवादाका प्रसार हो रहा है।

परन्तु वेद तो ‘मनुर्भव’ ने सिद्धान्तको मानते हैं। इसलिये उनकी दृष्टिमें वे ही विषय पढ़ाये जाने चाहिये जो सच्चे किये आवश्यक हों। वेदमें ऐसा निर्देश हमको मिलता है। उसीको समझाया है।

जब शिशु मात्र अर्द्धमें जाता है तभीसे सीखना प्रारम्भ करता है। वह अनुकरणशील होता है। माताकी चेष्टाओंका अनुसरण करता है। सामने होनेवाली हर चेष्टा उसमें कोटीबल उत्पन्न होती है। शान्तिप्रियोंके क्रियात्मक प्रयोग का प्रारम्भ पहले सुल करता है। हर चीजको अच्छा सुल-में बाँधता है। फिर कुछ समयके पश्चात् उसका सुल छोड़ करके छगता है। वह बोलनेकी चेष्टा करता है। वह देखता है, सुनता है, बोलता है। ‘ब्रह्मणः’ सबसे पूर्व देखनेकी आदत बाँधनी चाहिये। इससे ‘भाव’ उत्पन्न होते हैं। श्रोतव्यः दूसरेका कथा सुनना चाहिये, ‘वक्तव्यः’ अपनी समझी सुनी कहनी चाहिये। अब ‘भाषा’ का आविर्भाव हो गया। प्रत्येक इन्द्रियका सदुपयोग उचित प्रयोग-शिक्षा शास्त्रका प्रथम सिद्धान्त है। पर इसके लिये विद्यासंस्थाकी आवश्यकता नहीं।

विद्यासंस्थामें सबसे प्रथम ‘भाषा’ सिखाये जानेका कार्य है। बोलना समझना वह घरमें कुछ कुछ सीखता है। ज्ञानवृद्धिके लिये ‘पठनलिखन’ आवश्यक है। इसलिये बच्चोंके लिये पहला विषय भाषाका पठन पाठन

केवल है। अच्छी भाषाका शिक्षण शिक्षणशास्त्रका प्रथम विषय है। अच्छी भाषा इसके सम्बन्धके अन्य विषय व्याकरण अर्थकारादि सभी इसके अन्तर्गत हैं। उन्नीबद्ध, पाठ्युक्त व सामग्री (स्वरसूक्त) भाषाका ज्ञान एक विषय हो गया। भाव या ज्ञान तो कुछ न कुछ साथ रह जाता ही रहता है।

इसके बाद इसे इन विषयोंके ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये जिनके विषयमें पर्याप्त तर्क वितर्क करके कुछ निर्णय हो चुका है। हर विषयको नये सिरेसे ज्ञान तकना प्रत्येक मनुष्यके लिये साध्य नहीं है। इसलिये वह ‘पूर्वोक्ति सह नूननैः’ किये हुये अन्वेषणकी सहायता लेता है। दर्शन, इतिहास आदि विषय इसीके अन्तर्गत हैं।

इसके पश्चात् जित भूमिपर वह बस रहा है, इसके सम्बन्धकी सब बातें उसे जाननी चाहिये। भौगोलिकज्ञान कृषि सम्बन्धी ज्ञान, उपोत्पि सम्बन्धी ज्ञान, विज्ञानादि सब विषय इसके अन्तर्गत हैं।

अर्थात् सुलेच्छु मनुष्यके लिये भाषा, संस्कृति एवं भूमि इन तीनों विषयक विज्ञानोंको सीखना आवश्यक है। वह प्रत्येक मनुष्यके लिये सामान्य है। चाहे एक मनुष्य इंग्लैण्डमें पैदा हुआ हो और चाहे दक्षिण आफ्रीकामें होनेके लिये एक भाषा, कुछ सम्बन्ध-भाषा विचार-बाह्य विचार सम्बन्धी-नियम वातावरण सम्बन्धी ज्ञान तथा भूमिविषयक ज्ञान आवश्यक है। ‘भाषा’; ‘इतिहास’; ‘भूगोल’ इन तीन शीर्षकोंके नीचे पाठ्यक्रम समा सकता है। इनको वैदिक धर्ममें कह सकते हैं ‘इका’; ‘सरस्वती’; ‘परी’।

कौनसी भाषा ? किसका इतिहास व कौनसी सांस्कृतिक-वार्त्तमिक विचारधाराएँ ? कैसे भूगोलका ज्ञान ?

एक मनुष्य मारतवर्षमें रहता है। वह अपनी मातासे जो भाषा सुनता है वही बोलता है। इसलिये स्वभाषा ही उसे ‘मातृभाषा’ (रात्रैतिक कवनोंमें कहे) तो दूसरी (विद्यापीठ जानी चाहिये, वहीमें उसको अन्य-विषयोंका भी ज्ञान कराया जाना चाहिये। भाषा और ज्ञानों (बागर्भ) का सम्बन्ध सम्बन्ध है। ‘स्वभाषा’ स्वसंस्कृतिकी प्रतिपादिके लिये ‘स्वभाषा’ का ज्ञान ही

कायदायक है, अनिवार्य है । वैज्ञानिक शिक्षणपद्धतिमें यहका नियम यह होना चाहिये कि प्रत्येक देश व जातिको उसकी अपनी भाषामें ही ज्ञान दिया जाना चाहिये । किसी देशके वासियों पर दूसरी जातिके वासियोंकी भाषा कायना अवैज्ञानिक अस्थाभाविक है । इसलिये नियम बना कि प्रत्येक देशके वासियोंके लिये सर्वप्रथम उस देशकी 'भाषा' की पढ़ाई ही आवश्यक है । तथा उस देशकी शिक्षका माध्यम तथा 'राजभाषा' भी उस देशकी भाषा ही होनी चाहिये ।

उसके बाद 'सरस्वती' का नंबर आता है । सरस्वती कहते हैं उस ज्ञानको जो परम्परासे बहता हुआ एकसे दूसरेके पास जाता है । जो किसी देश व जातिके जमीनको वर्तमानसे मिलाता है और उसके उन्नत मन्त्रियोंका निर्माण करता है । इसमें सांस्कृतिक सामाजिक दार्शनिक सब प्रकारके इतिहासका परिणाम होना चाहिये ।

एक बच्चेके लिये सरकृपा सुबोध इतिहास एवं दर्शनकी विचारधारा कौनसी हो सकती है, जिसको वह अपने कुटुम्ब व प्राप्तमें सुनता है तथा बड़ों द्वारा माना जाता देखता है । जिसपर उसके आसपासके जन एवं समस्त सम्बन्धी चर्चा करते हैं । क्योंकि स्वदेशका इतिहास अपने देशमें बिकसित दार्शनिक विचार एवं अपने देशमें प्रचलित मानादिक नियम रहन-सहन संस्कारके ढंग वह सीधे ही ग्रहण कर सकता है । इसलिये प्रत्येक देशमें उस देशके इतिहास एवं दर्शनका ज्ञान (उस देशकी भाषामें ही) कराया जाना चाहिये । भारतवर्षमें इत्येक का इतिहास तथा पश्चात्पर्वतोंका अनिवार्य रूपमें पढ़ाया जाना अवैज्ञानिक अस्थाभाविक है । किसी भी प्रकारके 'सरस्वत' से द्वेप अच्छा नहीं, पर उसके ग्रहण करनेका समय होता है । वह अनिवार्यतः काया नहीं जाना चाहिये ।

इसके बाद भूमि विषयक ज्ञान है । यह तीन प्रकारका है । पहला इसमें विशाल दृष्टि । हम भूमिको अत्यन्त संकुचित दृष्टिसे देखते हैं, इसको वेदोंमें 'मही' नाम दिया है जो स्पष्ट ही महत्ताका बोधक है । इसे पृथिवी भी कहते हैं अर्थात् जो बहुत फैली हुई है । दूसरे प्रकारका इसका भौगोलिक ज्ञान है अर्थात् विशा या स्थान सम्बन्धी अनुभव । हमें पृथिवीका इस प्रकारका ज्ञान अवश्य होना

चाहिये । गदियों पहाड़ों इसमें होनेवाले परिवर्तनोंका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । तीसरे प्रकारका ज्ञान 'भूमिसम्पत्' सम्बन्धी है अर्थात् भूमिसे हमें जो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं— वनस्पति वादि स्तब्ध पदार्थ तथा पशुपक्षी कृमिकीटादि सम्बन्धी ज्ञान ।

यह पृथिवी यद्यपि विशाल है तो भी शारीरिक तौर पर मनुष्यकी पहुँच सीमित है; वह जिस भूमिखण्ड तक आसानीसे अपनी पहुँच रखता है, स्थावतः ही उससे प्रेम हो जाता है । इसलिये प्रत्येक विद्यार्थीको जिस वह अपनी भूमि (देश) कहता है उसका भौगोलिक तथा स्तब्धवनस्पति सम्बन्धी ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिये । उसके ज्ञानसे उसे क्रियात्मक काम है तथा उसे जाननेके लिये उसकी रुचि भी होगी । इसलिये भारतवर्ष में इंग्लैण्डका भूगोल बताया जाना अवैज्ञानिक अस्थाभाविक है ।

इस प्रकार हमें यह समझमें आना कि प्रत्येक मनुष्यको अनिवार्य तौर पर भाषा, संस्कृति, भूमि इन तीनोंका ज्ञान दिया जाना चाहिये । स्पष्ट रात्रैतिक भाषामें कहें तो प्रत्येकको उसकी मातृभाषा, मातृसंस्कृति तथा मातृ-भूमि अर्थात् स्वभाषा स्वसंस्कृति एवं स्वदेश सम्बन्धी शिक्षण देना शिक्षा प्रणाली की वैज्ञानिकता एवं स्थायिकताका बतलाता है । इसलिये एक देशमें किसी अन्य देश की भाषा संस्कृति व भौगोलिक ज्ञान का पढ़ाया जाना शिक्षाशास्त्र की दृष्टिसे सर्वथा अवैज्ञानिक अस्थाभाविक है ।

वेदों में निम्न मंत्रों द्वारा इस मौलिक तत्त्वका प्रदर्शन कराया है ।

“इत्ता सरस्वती मही, तिस्रो देवीर्मयोभुवः ।

वर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः ॥ ११. ११३. १ ॥

(इत्ता) भाषा (सरस्वती) सम्पत्ता संस्कृति, तस्त्रिधः, दार्शनिक विचारधारा, कुलाचार तथा (मही) महती पृथिवी विशाल भूमिस्त्रिधये (त्रिधः देवीः) तीन-देवतायें (मयोभुवः) कल्याण करनेवाली हैं । इसलिये ये तीनों देवियों (वर्हिः) हृदयमें अन्तःकरणमें (वाचिधः) न सूखते हुए (सीदन्तु) प्रविष्ट हों । सदा हृदयमें बैठी रहें; इनका ज्ञान रहे ।

‘इळा’ शब्द भाषा बाणी वाचक है। इळा या इळा ये दोनों शब्द ‘इळ’ भाससे बने हैं, जिसके नामार्थ हैं। यद्वा ‘भाषा’ अर्थ विवक्षित है। जो जिनकी जन्मभाषा होती है वही उनकी मातृभाषा कही जाती है।

‘सरस्वती’ (विद्या) शब्दका मूल अर्थ (सरस्) प्रवाहसे युक्त है। अनादि प्रवाहसे मानवेतिहासमें गुरुशिष्य-परम्पराके द्वारा जो विद्याकी संस्कृति और सम्पत्ता आती है उस प्रवाहमयी सम्पत्ताका नाम सरस्वती है। यह ‘पायकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती’ (अ० १।३।१०) अनेक प्रकारके सासम्पत्तौसे शक्तिशालिनी पवित्र करनेवाली सरस्वती देवी ‘चोदयित्री सृष्टतानां चेतन्तां सुमतीनाम्’ (अ० १।३।११) उत्तम भावनाओंकी प्रेरक एवं उत्तमबुद्धियोंको चेतना देनेवाली है। यह ‘सरस्वतीं प्रचेतयति केतुना। धियो विश्वाविराजति’ (अ० १।३।१२) विज्ञानसे युक्त करती है तथा सब बुद्धियोंको विशेषतः प्रकाशित करती है। ‘धीनामविज्ययतु’ (अ० १।१।१४) यह बुद्धियोंकी रक्षा करनेवाली हमारी रक्षा करे।

मही = विशाक पृथिवी। इसको कई अन्य स्थानों पर भारती (अथ० ५।२०।९ तथा यजुः २०।१९) तथा ‘विश्ववृत्तिं, भारती’ (अ० १।३।८) सबसे विशेष मरण पोषण करनेवाली कहा है। क्योंकि ‘जल’ की समस्या सबसे मुख्य समस्या होती है।

तिस्रो देवीर्वाहिरेदं सद्गतामिडा सरस्वती मही, भारती गृणाना। अथ० ५।२०।९ ॥

तिस्रो देवीर्वाहिरेदं सद्गन्विडा सरस्वती भारती। मही गृणाना। यजुः २०।१९ ॥

“इडां, सरस्वती और (भारती) अरणकत्री मही ये तीनों देवियाँ (गृणाना) हमारा स्वीकार करती हुई इस हृदयासन पर विराजमान हों।”

सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्ववृत्तिः। तिस्रो देवीः स्वधया बहिरेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं मिषद्य ॥ अ० २।३।८ ॥

“हमारी बुद्धियोंको साधनी हुई सरस्वती, दिव्य

गुणयुक्त इळा, सबको यदि देनेवाली भारती (महीभूमि) ये तीनों देवियाँ (स्वधया) अपनी धारणाशक्ति के साथ इस हृदयमें आश्रय पाकर निर्दोष हमारी रक्षा करें।”

आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः। सरस्वती सारस्वतेभिरवाक् तिस्रो देवीर्वाहिरेदं सद्गन्तु ॥ अ० ७।२।८ ॥

(भारतीभिः, भारती) जो मरितपोषित की जाती है अर्थात् भूमिद्वारा, उसके ऊपरकी जनताके साथ भारती मातृभूमि (सजोषाः) प्रीतिपूर्वक सेवन करे। दिव्य मनुष्योंके साथ इळा की बोली (अग्निः) डरताहूको पैदा करे। सारस्वत जनोंके साथ सरस्वती हमारे पास रहे। तीनों देवियाँ हमारे अन्तःकरणमें सदा विराजमान रहें।

ये कुछ वेद मंत्र मैंने ऊपर दिये हैं। इनमें स्पष्ट तौर पर यह प्रतिपादित किया गया है कि “मनुष्यको तीन देवियाँ सुख पहुँचाती हैं, भाषा, सम्पत्ता और भूमि। ये तीनों सदा उसके पास रहें।

ये तीनों ही मानवताके विकासके सर्वोत्पन्न साधन हैं। प्रत्येक मनुष्यके सुखमें सर्वप्रथमी रसमयी भाषा हो तो कभी सगङ्गा ही पैदा न हो। ‘नितुरमेष ऊर्जा मधुमती वाक्’ (अथ० १६।१।१) शक्तिशालिनी ‘मीठी-बोली’ कभी भी दुष्टभावसे युक्त न हो। ‘मधुमतींश्च मधुमतीं वाक्सुदेयम्’ (अथ० १६।२।२) मधुमती। तुम मीठे स्वभाववाले बनो। मैं मीठे बोली बोखूँ।

न केवल मनुष्य मीठा ही बोलेही, मनुष्य-

सृष्टतौ कर्णौ भद्रभुतौ कर्णौ, मद्रं श्रोत्रं ध्यासम्। अथ० १६।१।४

इसके कान (सृष्टतौ) अच्छा सुननेवाले (भद्र-भुतौ) भद्रताकी बातें सुननेवाले हों। मैं सदा कल्याणकारी धर्म्मा ही सुनूँ।

यह मीठा बोले, मीठा सुने।

भाषा अथ मनुष्योंको दृढ़ताके सुत्रमें बांधनेका सर्वप्रधान साधन है। इसलिये शिक्षणमें इसकी बुद्धताका बहुत ध्यान रखा जाहिye। इसके मनुष्योंमें दिव्यता =

विषयस्वभाव पैदा होता है। सबमें एक प्रकारका उत्साह रहता है। 'इत्था देवेमनुभूतिभिरसिः'।

मानवजाते विकासका दूसरा साधन 'सम्बन्धता' सर्व-स्वी है। यह अतीत वर्तमान और भविष्य की संश्लेषा है। वर्तमान मानव जातिका इदंश वर्तमानमें गुप्त है, और भविष्यकी ओर विहार रहा है। कहीं भर भी भंगता नहीं। एक दूसरेके सुखदुःखमें अनुभूति, उत्तम लोकसंघर्षों भाषा विचार, विकासकारी आहारविहार, जनश्रेष्ठके निमित्त रहन सहन, मनके शोचक दार्शनिक भाषाये सब ऐसी एकसूत्रता मानव जातिमें पैदा करते हैं जो भंग नहीं होती। शिक्षणमें इसकी आवश्यकता है। इस सबका जीवनमें सीधा सम्बन्ध है। 'सारस्वती सारस्वतीभिर-वक्षि'। शिक्षामें यदि इस प्रकारके विषयोंका समावेश हो तो 'सारस्वत जन' पैदा हों। इसका लक्ष्य है 'बुद्धिमान जन' 'मन ओंकार रिहाइनेस्ट, कल्पक मनुष्य'। एक मनुष्यके 'सुखसंकुल' होनेका अनिवार्य क्या है, यही कि वह 'आमा पीछा' देखता है 'हृषर उषर' की जानता है; जिसने अपने शरीर और मनको अच्छी तरहसे साफ कर रखा हो, जिसे 'पूर्व' और 'नूतन' (आगे बाके) दोनों प्रकारके ऋषियों द्वारा बताया जायपर उदारतापूर्वक विचार करनेकी क्षमता हो।

एवंजों द्वारा सम्पादित संक्षिप्त ज्ञानकोतमेंसे हमें बहुत कुछ केना है और आगेके क्रिये देना है। एक हीप स्वयं जलवा है, बुद्धिनेसे पूर्व दूसरेको जला देता है। इस प्रकार ज्ञानकी 'अक्षरकडारी' 'अमरउपेय' दुनियांमें लकी रहती है। यदि मनुष्य अपने पितरोंके सब प्रकारके अनु-भवोंसे लगा उठाकर उनमें अपने जोड़कर आगे जानेवाली क्षमतिको सौंप दे तो सर्वत्र शान्ति आ जावे। यह तभी हो सकता है जब कि सबको उनके पूर्वजोंके कुलोंका इतिहास तथा उनके पूर्वजोंके चिन्तनका संग्रह रूप दर्शन तथा सविधोंसे आते हुए आचारविचार एवं आहार विहार अच्छे ढुरका ज्ञान दिया जावे। इसीका नाम 'सारस्वत' प्रचार है।

मानवजाते विकासका तीसरा साधन है 'भूमिका ज्ञान'। भाषा हजारों विधाएँ हैं, वहाँ पढ़नेवालोंको उस स्थान विशेषका न हो खूणों पता होता है, न भौगो-

क्षिक परिवर्तनोंका, न भूमिके उपयोगका। सेती वारीका ज्ञान नहीं, उत्पन्न पदार्थोंके गुणधर्मोंका पता नहीं। परिणामतः इन जीवनके क्रिये आवश्यक बातोंके क्रिये उन्हें दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। 'अन्न यन्न भिवास' की समस्याका हल 'भूमि' के सम्भार ज्ञान द्वारा तथा भूमिमें उत्पन्न पदार्थोंके सम्भार उत्पादन, वितरण एवं उपयोग द्वारा हो सकता है। प्रत्येक मनुष्यको इन प्रकारके क्रियात्मक ज्ञानके देनेकी आवश्यकता है।

इस प्रकार यदि शिक्षण प्रणालीमें 'भाषा सम्बन्धता तथा भूमि' विषयक क्रियात्मक ज्ञानको प्रशक्ति कर दिया जाये तो समस्त विकर्म एकसूत्रता आ सकती है। एक उदाहरण देकर इस बातको अधिक साफ करना चाहता हूँ।

भारतदेशमें 'वैदिकशिक्षाविधान' के अनुसार 'भारतीय भाषा, भारतीयसम्बन्धता एवं भारत भूमि' सम्बन्धी ज्ञान मुख्य है। इसी प्रकार विश्व २ देशोंमें किया जाना चाहिये।

परन्तु क्योंकि 'भाषा सम्बन्धता भूमि' इन्हें देश व जातिविशेषके बन्धनोंमें बाधकर संकुचित नहीं किया जा सकता इसलिये कुछ समय बाद 'भाषा' = अन्य-भाषाये; सम्बन्धता = अन्यदेशोंके इतिहास, दर्शनान्तिका शिक्षण तथा भूमि = विश्वभूगोल पढ़ाये जाने चाहिये।

तीसरी स्टेजमें 'भाषा विज्ञानके सामान्य नियम, व्याकरण, अलंकार शास्त्रादि; मानवसम्बन्धता एवं मानव जातिका इतिहास तथा समस्त भूमि एवं उनके ऊपर उत्पन्न पदार्थोंका क्रियात्मक ज्ञान कराया जाना चाहिये।

यह सर्वथा स्वाभाविक होनेसे वैज्ञानिक है। सब पूछा जावे और यदि सब ही समझा जावे तो 'भाषा सम्बन्धता भूमि' को जातीय नामकरणमें रंगना सर्वथा अनुचित है। पर यदि उरोग विज्ञान दृष्टि चिन्तनमें केन्द्रित करें तो बुद्धि नहीं। वेदों हकी-क्रिये जनरलइसेमें यूनियनको सब सूक्तवर्णोंका वर्णन किया है।

जब प्रश्न यह है कि इसको जारी किया कैसे जावे। वैदिक भाव्योंके अनुसार 'मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव' होना महत्त्वपूर्णको शिक्षा है। एक बाकड़ मातासे, भाषा अधिक सम्बन्धता भूमिका ज्ञान

क्रम; पितासे भाषा कम, सम्पत्तिका अधिक, भूमिका कुछ कम ज्ञान प्राप्त करता है। आचार्य ब्रह्मचारीकी पूर्णशुद्धि करता है, तीन वर्षोंमें पढ़ेको बाहर निकाल देता है वह भाषाका परिमार्जन करता है, पूर्वजोंके इतिहासको बताता है। सोचनेकी शक्ति समृद्ध करता है और ब्रह्मब्रह्मनिवास की समस्याके परिष्कार के निमित्त भूमिविषयक क्रियात्मक ज्ञान देता है।

जीवनमें आचरण करना सिखाता है। सम्पत्ता एवं भूमि सम्बन्धी ज्ञान अधिक सिखाता है। अर्थात् एक बालक कुछ समय तक मातापिताके पास स्वभाषा, स्वसम्पत्ता स्वदेश सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर उच्चशिक्षाके लिये लयान् मानवभाषा, मानवसंस्कृति और ब्रह्माण्डका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आचार्यके पास जाकर 'वैश्वानर' = विश्वनागरिक बननेकी दीक्षा लेता है।

वह 'समित्पानि' (हाथमें ककड़ी लिये) जाता है; स्टेडपेंसिल लिये नहीं। लकड़ी या तिमका उज्जित होनेका गुण रखते हैं अर्थात् वह आचार्यके पास 'लकड़ी' बनकर जाता है ताकि उसके अन्दरकी अग्नि प्रयत्नित की जा सके। और उसके 'जीवन' में परिपक्वता आ जावे। वह 'मेखलया बद्ध' जाता है, कोट पेन्टमें बँटकर नहीं। घरमें माताके पास वह स्वतंत्र था, बहुत कुछ अपनी जिदों भी कर सकता था। परन्तु आचार्यके पास जाकर उसने 'नियमित' होकर अध्ययन करता है। इसकी स्वतंत्रताका प्रश्न नहीं। एक दीपककी तरह लुपचाप उसने दूसरे दीपसे उजोति ले लेनी है। इसका अभिप्राय वह हुआ कि 'आचार्यके पास' वह जावे। शिक्षा प्रणालीकी पहली बात यह हुई कि वह आचार्यकी आधीनता स्वीकार करे। कैसे? इसका वर्णन पीछे विस्तारसे किया है 'माता' के गर्भमें रहनेकी तरह आचार्यके गर्भमें रहे। वर्तमान भाषाओं बोलू तो 'विद्यालय और आश्रम' दोनों एक ही वा एक स्थान पर ही होने चाहिये तथा सबके लिये जरूरी होने चाहिये।

विषय कितने पढ़ाये जावें? तीन 'भाषा सम्पत्ता तथा भूमि'। इनसे सम्बद्ध ही शेष शास्त्र हैं। ज्यों ज्यों बढ़ता बढ़ा हो उसे इन सबका विशेष अध्ययन कराया जावे।

एक साथ कितने विषय पढ़ाये जावें? अपरिपक्व मति बालकोंको एक भाषा, अपने देखका सामान्य इतिहास तथा अन्य सहाचरण सम्बन्धी नागरिक शास्त्र और भूगोल ऋषिशास्त्र; वक्ता तुलना कुटीर आदि बनाये। वे तीन विषय एक साथ चक सक्ते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंगोंके लिये अन्य ऐसे विषय रखे जा सकते हैं जो कि 'मानव जीवन' से सीधे सम्बन्ध है। इतना पढ़ा देनेसे बच्चा पूर्णता स्वावलम्बी, शरीरसे स्वस्थ एवं मनसे परिशुद्ध बन जावेगा। इसके बाद रुचि एवं योग्यतानुसार बच्चोंको वागवित्तायें पढ़ाई जावें।

इस ङंगसे यदि शिक्षण हो तो आजीविकाका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वैदिक शिक्षणपद्धति जीवनको कैसे मैनेज करना है, वह तो जरूर बताती है पर कैसे श्रमयाजन करना है, इस पर कुछ नहीं कहती। क्योंकि 'अन' करना वैदिक दृष्टि है ही नहीं। शिक्षा इस निमित्त ही हो नहीं जाती। आजकल तो शिक्षाका उद्देश्य अनिग कैपेसिटी बढ़ाना है। अनिग करके लाइफ-मैनेजमेंट करनेको कहा जाता है। परन्तु वैदिक शिक्षणमें यह बात ही नहीं। 'अन वक्ष निवास' का हक तो प्राणी मात्रको है क्यों कि वे पैदा हुए हैं। क्योंकि तुम पड़े नहीं, तुम कमजोर हो तुम्हें खानेपीनेका हक नहीं; वह विचारधारा गलत है। पढ़ना क्लिप्तता तो 'शारीरिक-मानसिक आरामक' संस्कारके लिये है, 'खानेपीनेकी योग्यता' के लिये नहीं। 'खानापीना पहिरना' तो बिना पुस्तक ज्ञान वा पढ़ाई क्लिप्तार्थके भी मजेमें हो सकता है।

वर्तमानमें प्रचलित शिक्षण पद्धतियों तथा 'वैदिक शिक्षणपद्धति'के इस सूक्ष्म भेदको अच्छी प्रकारसे समझना चाहिये।

वैदिक शिक्षण पद्धति स्वावलम्बी एवं स्वस्थ मानवोंको तत्परा करती है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली परावलम्बी कुसम्पत्तिकोंको बनाती है। क्योंकि इसमें सहाचरण तथा शरीरके उचित विकास पर उचित ध्यान ही नहीं दिया जाता।

वैदिक शिक्षा पद्धति स्वाभाविक तौरपर ही 'मानवतावाद' की प्रचारक है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली 'राष्ट्रियता' की समर्थक है।

इन मंत्रोंमें शिक्षाके एक और सिद्धांतका निरूपण भी किया गया है।

प्रत्येक व्यक्तिको यदि युक्तः विकसित कराना हो अर्थात् उसकी सर्वतोमुखी उन्नति करनी हो तो उसके 'मनो-वाङ्मय' की शुद्ध करनेका प्रयत्न करना चाहिये। सामान्य आपामें इस बातको 'मन वचन कर्म' की श्रुति कहते हैं। उत्तम शिक्षाका अभिप्राय यही होता है कि प्रत्येक मनुष्य मनसि वचसि कर्मणि एकसा रहै। महात्मा और दुरात्माका भेद निम्न श्लोकमें बताया है।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।

मनस्यप्यन् वचस्यप्यत्यक्तमप्यन्तुदुरात्मनाम्।

“मन वचन कर्ममें एकरूपता रखनेवाले जन महात्मा कहते हैं और इनमें निष्ठाका रखनेवाले जन दुरात्मा प्रसिद्ध होते हैं।”

महात्मा शब्दका अर्थ है जिनका आत्मा महान् हो गया है, जो विशाल दृष्टि है, उदार है सभ्य-संस्कृत है। इससे विपरीत दुरात्मा अर्थात् जिनकी आत्माका विकसल नहीं हुआ, संकीर्णदृष्ट, झुट्टमन, संकुचित विचारवाले।

शिक्षाका उद्देश्य 'महाचारी' बनाना है अर्थात् 'बड़ा बनाना'। सर्वांगीण महात्मका विकास करना। जो आत्मी सदा 'बड़े विचारोंवाला है, बड़े शरीरवाला है, बड़ीकी उपासना करता है, बड़े काम करता है, बड़ी महा-चारी है।”

अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षाके द्वारा मनुष्यके अन्दर जो अविकसित शक्तियाँ हैं उनका विकास कर दिया जाता है और जीवन 'मनवचनकर्म' की एकसुत्रता कादी जाती है। 'सत्य बोलनेके दस काम' छुटाकर भी यदि वह सत्य नहीं बोलता तो इस शिक्षणका काम क्या? यदि सत्य बोलनेके काम वह जानता है, और पूर्णतः सत्याचरण करता है तो यह उत्तम है। परन्तु वर्तमान शिक्षण पद्धतिमें 'झूठा' फर्स्टक्लास फर्स्ट है और 'सच्चा' तर्फी पास माना जायेगा यदि कुछ प्रसमाक मिल जायें।

'शरीर' के विषयमें सब साक्ष्य पढ़े हैं- बिटैमिन पर निकली सब प्योरिवा पक्की है, पर शरीर दवाइयोंकी

बोतल है। क्या लाभ। वैद्यक शास्त्र तो पढ़े नहीं, पर शरीर कोढ़ेका है, ककड़ दूधम पत्थर हुआ। बहुत अचका है। शिक्षण ऐसा ही होना चाहिये।

आपण तो डाक्टर साहब देते हैं कि कमरा रोशनीदार और दवादार खुला होना चाहिये; सोते हैं सुईछोपे। कहते तो यह हैं कि शरीर पर सूर्यकिरणें पड़नी चाहिये ठण्डी ठण्डी हवा लगनी चाहिये, सांस खुली ठण्डी साफ हवामें लेनी चाहिये पर अनावश्यक तौर पर शरीर कपड़ोंमें छिपटा है। क्या यही शिक्षण शास्त्र है?

मंत्रमें कहा है:- “सुखेच्छु के लिये 'भाषा, सम्पत्ता एवं भूमि' ही सुख देनेवाले हैं।” जितने अपनी 'भाषाका परिमार्जन सम्भाषण व शरीर वस्त्रों कर लिया है' वह सुखी है, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत है। अथवा यदि किसी श्रीकारने अपने मौनिहाकोंको सुखीस्वस्थ देखा है तो प्रत्येक मनुष्यकी 'भाषा सम्पत्ता एवं शरीर' को सुसंस्कृत बना देना चाहिये।

सब परस्पर मधुमयी वाणी बोलें, प्रेमवरा सम्भाषण करें, स्वस्थ सुख शरीरवाले बनें।

मधुमन्मे निकर्गणं, मधुमन्मे प्रोपयन्म्।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदशः॥

॥ अथ० ११३०१॥

“मेरा जाना जाना मधुर हो, मैं वाणीसे मीठा बोलूँ और साहद तुम्ह हो जाऊँ।”

सहृदयं सौमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।

अभ्यो अभ्यमभि ह्यत वत्सं जातमिषाण्डा॥

अथ० ११३०१॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः।

जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाग्म्॥

अथ० ११३०१॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वसारमुत स्वसा।

सम्यञ्जः सप्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया॥

अथ० ११३०१॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौधृ,
संराधयन्तः सधुराध्वरन्तः।

अन्यो अन्यस्मै वल्लु वदन्त एत ।

सध्रीचीनान् वः संमनसस्फुणोमि ॥ अथ० ३।३०।५

“ आप सबको सहृदय, संमनस और (अभिद्वेषं यथा स्यात् तथा) एकमति करता हूँ । प्रत्येक एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण वतावब करे जैसे शान्तमूर्ति गौ नवजात-बाल करता है । ”

“ पुत्र पिताका अनुवर्ती हो, माताके साथ एक मन रहे । पत्नी पतिके साथ शान्तिदायक मीठी बात करे । ”

“ भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनसे नहीं । सब मिलजुलकर एकदली होकर भद्र बाणी बोलो । ”

“ बहोंकी संगति करते हुए, उत्तमचिन्तवाले होकर, सम्प्रत्यया कार्यसिद्धिमें तत्पर एक केन्द्र बिन्दुपर रह जागे बढते हुए कभी अलग मत होबो । एक दूसरेके साथ मीठा बोलते हुए जागे बढो । एक उद्देश्यसे कार्य करनेवाले आपको इतम एक विचारवाले मनसे युक्त करता हूँ । ”

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ।

शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवीम शरदः शतम् ।

अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ।

यजु० ३६।२४ ॥

बाह्यम आसनसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाहो-

बलम्

॥ अथ० १९।१० ॥

ऊर्वोरोजो जघयोर्जवः पादयोः ।

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वांसानि भृष्टः ॥

अथ० १९। सू० ६१ ॥

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा । भद्रं पश्येमाक्ष-
भिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ सस्तनुमिर्ग्यशेमहि देव-
हितं यदायुः ॥ यजु० २५।११ ॥

“ हम सौ वर्ष पर्यन्त देखें, जीते रहें, सुनें, बोलें । सौ वर्ष तक अदीन (अवराधीन, स्वतंत्र) रहें; सौ वर्षोंसे भी अधिक रहें । ”

“ (पूर्ण आयुकी समाप्ति तक) मेरे मुखमें वाक्शक्ति, नासिकामें जीवनशक्ति, आंखोंमें दृष्टि, कानोंमें श्रवणशक्ति रहे । मेरे बाह्य सफेद न हों, दांत (खून बहनेसे) अकल न हों । बाहुओंमें बहुत बल रहे । अङ्गुली (पेट और पिण्डलीके ऊपरका भाग जहाँ ताक ठोकी जाती है) में जोत्र-स्फूर्ति, जंघों (पिण्डलीभाग) में वेग रहे और पैरोंमें स्थिरता (इतना टिकनेकी प्रवृत्ति) रहे । मेरे सब (इन्द्रिय) दृष्ट पुष्ट रहें [अरिषक पीड़ित न रहें] । आत्मा सदा उत्साह पूर्ण रहे । ”

ऊपर वर्णित मंत्रोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव योनिमें जाकर मनुष्यपने क्या करना है? मीठी भाषा बोलना है, कार्य जनोचित सव्याचरण करना है, शतवर्ष तक सुख शरीरावयवों वाका रहना है ।

शिक्षणका उद्देश्य इन तीनों भाषा, सम्प्रदा, शरीरका संतुलित विकास करना ही है ।

मंत्रने दो बातें बताईं । पहली तो यह कि 'भाषा विषयक ज्ञान, सम्प्रदाविषयक ज्ञान और भूमि विषयक ज्ञान, दान ही विद्यासंस्थाओंके पाठ्यक्रममें होना चाहिये ।

दूसरी, प्रत्येक मनुष्यको भाषा, सम्प्रदा (बाह्य चरुण, आचारविचर आहारविहारके नियम, शुद्ध विचार) और धर्म (उसके शरीर) का पूरा पूरा ज्ञान दिया जाना चाहिये ।

व्यक्तिगत तौर पर इन तीनोंका पूरा पूरा ज्ञान, सामूहिक तौर पर इन तीनोंका शिक्षण, इससे ही वैचानर = विचनानगरिकोंका निर्माण हो सकता है ।

ब्रह्म-साक्षात्कार

लेखांक ३ । अध्याय ४

न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ वा० य० ३२।३ ॥ (उसका बनानेवाला आदि आदि कोई नहीं)

लेखक— श्री० गणपतराव दा० शारे, ३०३ मंगलवार ' बी ' , कोल्हापुर.

(गतांकसे आगे)

खण्ड ३

श्री पं० जयदेवजीके अर्थका स्पष्टीकरण ।

' प्रतिमा ' का अर्थ मूर्ति नहीं, ' यह बात चतुर्वेद भाष्यकार श्री पं० जयदेवजीको भी खटकती थी—देखिए वा० य० ३२।३ के पूर्वार्थका भाष्यका किया हुआ निम्न अर्थ जिसमें ' प्रतिमा ' का अर्थ ' मूर्ति ' नहीं किया गया है—

“(यद्यपि) जिसका (महत्) बड़ा भारी (नाम) नाम, स्वरूप और जगत्को वश करनेका सामर्थ्य है और जिसका (महद् यशः) बड़ा भारी यश है। अथवा—जिसका (नाम) प्रसिद्ध (महत् यशः) बड़ा यश है (तस्य) उसकी (प्रतिमा न अस्ति) भावक कोई साधन, परिमाण, प्रतिकृति नहीं है ॥ ३ ॥ ”

स्पष्टीकरण लेखकका— ' बड़ा भारी स्वरूप ' सूर्यका ही प्रत्यक्ष है, निराकार परमात्माका तो ' अश्वत्थका स्वरूप ' है । ' बड़ा भारी जगत्को वश करने का सामर्थ्य ' भी समूह-सत्त्वों सूर्यमें ही दिखाते हैं, निराकार परमात्मामें नहीं । उनका सिद्धान्त है कि सात, बड़े और बनेको छोटे ग्रह अपने-अपने ग्रहप्रहों सहित तथा बनेको घूमते-अपनी करीबी मील छेबी विषय-वृत्तोंके साथ सूर्यके ही गुरुत्वाकर्षण शक्तिके बंधे हुए सूर्यको प्रदक्षिणा कर रहे हैं । आँखोंवाले प्रत्यक्ष देखते हैं । और वैज्ञानिक युक्तियोंसे सिद्ध करते हैं कि संसारमें ' बड़ा भारी यश ' भी सूर्यका ही कैसा हुआ है, निराकार परमात्माका नहीं ! महात्मा ' बड़ा यश ' हो और साथ ही वह बड़ा यश ' प्रसिद्ध ' प्रत्यक्ष भी हो, इन दो बातोंको जो पूरा कर

सकता हो, ' न तस्य प्रतिमा अस्ति ' = उसका बनाने-वाला कोई नहीं है, ऐसा मंत्र बोल रहा है । भाष्यकारोंके कोशमें यशः के अर्थ हैं—An object of glory or respect = तेजस्वी, प्रभावान्व, वा सम्माननीय पदार्थ । A person of distinction=वैशिष्ट्यपूर्ण पुरुष । इन दो अर्थोंके अनुसार भी साकार सूर्य ही वह पदार्थ सिद्ध हो रहा है जिसका बनानेवाला कोई नहीं । परंतु भाष्यकारोंका मत है कि वेदमें यशस् का अर्थ Beauty=सौंदर्य वा Splendour=शोभा होता है । इन अर्थोंके अनुसार भी साकार सूर्य ही वह पदार्थ सिद्ध होता है जिसका बनानेवाला कोई नहीं परंतु जो बना हुआ प्रतीत होता है । सौंदर्य तथा शोभाकी तो सूर्य उपमा ही बना है । पाठक ' उपमा ' तथा ' प्रतिमा ' में अर्थोंकी समानता देखें, इस प्रकार विचार करनेसे श्री पं० जयदेवजीका अर्थ भी लेखकसे सम्भव हो जाता है !

खण्ड ४-

यशः सूर्यका ही नाम है

खण्ड २ में बताया गया था कि श्री पं० जयदेवजी-कृत सामवेदकी भूमिकामें वास्तुमुनि अनुसार यशः का अर्थ परमात्मा है । ऊपर युक्तियों द्वारा यशः शब्द ' सूर्य ' सिद्ध हो चुका है । विष्णु यह निकला कि जो सूर्य है वही परमात्मा है !

शंका यदि यशः=सूर्य-परमात्मा ऐसा मानना ठीक है, तो वह वेदमंत्र बताया जिसमें १- सूर्य परमात्माके समान यशः के चक्रनेका भी वर्णन किया हो और २- वह मंत्र ब्रह्मको जो सूर्यके समान यशः को भी सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध करता हो ।

समाधान--

१. अपि ब्रह्मा । देवता अन्त्यात्मं रोहितः आदित्यः ।

यशा यासि प्रदिशो दिशश्च ॥ ५० १३।१।३८ ॥

अर्थ- (यशः) हे सूर्य वा यशः परमात्मा । तू (प्रदिशः दिशः च) मुख्य दिशाओं और उपदिशाओं में (यासि) जाता जाता है ॥ ३८ ॥

पाठक ' यशः ' की तुलना वा० य० ४०।१ के ' हंशः ' पक्षों के, आर्षसमाजी परमात्माका जाना जाना संभव नहीं समझते ! इस विषयमें वेदका समर्थन बाह्यक और कुर्वाण भी करते हैं ।

२. अपि अथवा अर्षेष्कामः । देवता विधिः ह्यस्वपतिः ।

यशा इन्द्रो यशा अग्निं यशः सामो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमसि यशस्तमः ॥

५० ६।१९।३ ॥

अर्थ- (इन्द्रः यशः अजायत) विद्युत् सूर्यसे उत्पन्न हुआ, (अग्निः यशः अजायत) अग्नि सूर्यसे उत्पन्न हुआ, (सामः यशः अजायत) चन्द्रमा सूर्यसे उत्पन्न हुआ । (विश्वस्य भूतस्य यशः) सब प्राचर भूत सूर्यसे उत्पन्न होते हैं; इसलिए कि (अहं) मैं अर्षेष्काम सूर्य (यशः तमः) अत्यंत यशवाळा = वा० य० ३२।३ का ' महद्यशः ' (अग्निः) हूँ ॥ ३ ॥

स्पष्टीकरण- इस मंत्रमें विद्युत् अग्नि और चंद्रमा इन तीनों स्रोतों की उत्पत्ति यशः वा सूर्यसे बताते हुए उसे ही अब अंगम सृष्टिका, उत्पादक अर्थात् सृष्टिका अमित्र-निमित्तोपादान कारण बताया गया है । साथ ही हेतु भी दशां दिशा कि अथवा (अथः = अग्नि + आ = उत्पन्न) अग्निसे उत्पन्न जो (तर्षेष्कामः अपि) प्रकाश फैलानेवाला सूर्य है, सो यशस्तमः = अत्यंत यशस्वी है । मंत्रकी देवता त्वितिः = प्रकाश किरण वा सौंदर्य है । अर्थात् सूर्य अपनी ही किरणें, अपनी ही सौंदर्य सर्वत्र फैला रहा है । दूसरी देवता नृहस्वपतिः भी सूर्य ही है ।

पहले मंत्रका अपि ब्रह्मा सूर्य, और देवताः रोहित आदित्य- उगा हुआ सूर्य है । इस प्रकार उक्त दोनों मंत्रोंके अपि और

देवता अर्षेकी दृष्टिसे समान हैं । ये समानताएं सूर्यको सृष्टिका अमित्रनिमित्तोपादान कारण सिद्ध करती हैं- कारण ब्रह्मा और विषय, ब्रह्मा और इत्य, सृष्टिकर्ता और सृष्टिमें एकता जातानी है ।

यह एक नवीन दृष्टिकोण है और वेदके सिद्धान्तको समझनेमें अत्यंत हितकारी है । इसीके आधारपर साकार सूर्य वेदोंका प्रकाशक भी सिद्ध हो सकेगा । पाठक इससे अवश्य लाभान्वित हों ।

भारत वेदविरोधी । पाकिस्तान वेदानुयायी ?

८०० वर्षोंके मुस्लिम राज्य और ३५ वर्षोंके मुस्लिम लीगके सम्पर्कमें रहकर भी हिंदुओंने कुछ न सीखा । स्वराज्य मिलते ही पाकिस्तान भारतके विरुद्ध युद्ध करनेकी सुझाव करने लगा, और भारतने १५ कोटिका युद्ध साहित्य पाकिस्तानका कुकट ही भेंट कर दिया, जैसा कि सरदार बलदेवसिंहजीने एकबार बताया था । वहाँ युद्धकी धमकियां दी जा रही हैं और हम बोधनाएं कर रहे हैं कि पाकिस्तानपर हम कदापि आक्रमण नहीं करेंगे । वहाँ काहोर, रावलपिंडी, कराची आदिमें हवाई हमलोंसे बचावके पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, और हमने दो कोटि रुपयेकी लागतसे सोमनाथके मंदिरका जीर्णोद्धार कर डाला, और ५० लाख रुपयेकी लागतका स्वर्णीय महारामा गांधीजीका पुतळा मुम्बईके समुद्र किनारे स्मारक-नेका विचार कर रहे हैं ॥ हिंदुओंके हाथ धन जाते ही सर्व प्रथम उन्हें श्रृंखला बनावेकी सुझावी है । चाहे तो यह था कि वेदकी, मुम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानोंकी हवाई आक्रमणोंसे सुरक्षित कर देते करवे- १९९९ का पाठकरके द्रविणोद्वा अग्निः धन, नष्ट होनेवाले अग्निसे बच बच बनवाते- क्र. १।१०।३ के अनुसार धनजित् विश्व-जित् सूर्यज्योतिषा आवाहन करते- क्र. १।१०।३ के अनुसार धनजित् अग्निः धन करते । आश्चर्य है कि इन वैदिक देवोंको पाकिस्तान अपनी सहायताके लिए एकत्र कर रहा है । हमपर अब आक्रमण होगा तो हम सड़ कड़ लेंगे कि हम तो युद्धके लिए तय्यार ही न थे । मोटेसु भी अवश्य ही करेंगे । भारत वेदविरोधी !

प्रारंभिक शब्द— वेदमें दोनों प्रकारके मंत्र आते हैं, एकमें कहा है कि 'परमात्माकी प्रतिमा है।' अन्यमें ब्रह्मेष्ट है कि 'परमात्माकी प्रतिमा नहीं है।' ऊपरी रहितसे इसे कोई 'वेदमें परस्पर विरोध' कह सकता है, परंतु कार्यसमाप्त इस बातको नहीं मानता और यह ठीक सी है। अब प्रश्न होगा कि जब वेद 'परमात्माकी प्रतिमा नहीं' ऐसा आदेश देता है, तो उसका क्या अभिप्राय है? जब वेद 'परमात्माकी प्रतिमा है' ऐसा आदेश देता है तो किन अर्थोंमें? साथ ही यह भी यथा संभव देखना है, कि कार्यसमाप्तके विद्वानोंने इन दोनों प्रकारके मंत्रोंके कैसे अर्थ लगाए हैं, और इनके किए हुए अर्थ उनके इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी करते हैं वा नहीं कि 'वेदमें परस्पर विरोध नहीं है।' लेखकने यथामति कुछ मंत्रोंके अर्थ दर्शाए हैं। इन सबकी तुलना कार्यसमाप्तमें प्रचलित अर्थोंसे की जाय तो कुछ बहुत बड़ आश्चर्य। अतः यह कार्य वैदिक धर्म के विद्वान पाठक स्वयं ही करें।

खण्ड ५

सूर्यकी प्रतिमा-नहीं है, तो किन अर्थोंमें ?

१. उसका प्रतिमा- बनानेवाला आदि आदि कोई नहीं !

अथि स्वयम्भू ब्रह्म । देवता परमात्मा, पुण्यः, परब्रह्म वा ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ वा० य० ३२।३ ॥

पूर्ण अर्थ खण्ड २ में पुनः एतद् और 'प्रतिमा' पदके अर्थोंके गाम्भीर्य, विविधता और व्यापकतापर विचार करिए । 'प्रतिमा' का अर्थ 'सृष्टि' करनेसे अर्थमें कितना संकोच आता है, सो देखिए । इन अर्थोंपर विचार करनेसे पता पड़ेगा कि जब वेद कहता है कि 'परमात्माकी प्रतिमा नहीं' तो उसका अभिप्राय क्या होता है। और देखिए—

(२) उसका प्रतिमा- तुलना उपमा, बराबरी आदि आदि कोई नहीं !

अथि— देवता उपरोक्त ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ।

हिरण्यगर्भ इत्येषः ॥ शुद्ध यजुर्वेदीय काण्व संहिता ३।५।२५ ॥

अर्थ— (न तस्य.....महद्यशः) देखो पूर्ण अर्थ खण्ड २ में। (एषः) सत्ता गतिमान् रहनेवाला ; हिरण्यगर्भः हवि । सोने-चांदीका सत्ता प्रतीत होनेवाला सृष्टिका केन्द्र अथवा ईश्वर+जीव+प्रकृतिका अण्डा ही वह है [जिसकी तुलना, उपमा, बराबरी आदि इस सृष्टिके नहीं है] २५ ।

स्पष्टीकरण— यह काण्व-संहिताका मंत्र वा० य० ३२।३ के एवार्थके खण्ड २ में दिए हुए अर्थोंकी ही अधिक

स्पष्ट कर रहा है कि किसीको संका संशय न रहे । जो निराकार-वादि मंत्रके एवार्थको अर्थोंको निराकार परमात्मापर घटाने-का दुराग्रह करते हैं, उन्हें वेद कहता है कि 'जिसका नाम महान् यज्ञ है, उसकी तुलना-उपमा-बराबरी करने-वाला आदि आदि कोई नहीं है, यद्यपि यह चमकीला सृष्टि-केन्द्र अथवा ईश्वर-जीव प्रकृति पुत्र अथवा जगदीश वा ब्रह्मजीव परमात्मा = स्वयं प्रत्यक्ष दीखता और बना हुआ पदार्थ प्रतीत भी होता है । "

कारण क्या ? इस यही कि वह स्वयम्भू है— स्वसा-मर्थसे बनता और विद्यमान रहता है— Self-born, Self existing है, और देखिए—

३. सूर्यका प्रतिमा-दान देनेवाली, परवाना देने-वाली, अर्पण करानेवाली शक्ति कोई नहीं !

अथि वामदेवो गौतमः । देवता इन्द्रः ।

नही स्वस्य प्रतिमानमस्त्यनर्जातेषु ये जनिस्त्वाः ॥ अ ३।१८।१ ॥

अर्थ— (अस्य तु) निश्चयसे इसकी (जातेपु अन्तः) बने हुए पदार्थोंके भीतर (अन्) और (ये जनिस्त्वा) जो बननेवाले हैं उनमें कोई (प्रतिमानं) तुलना, प्रतिमा या उपमा (न अस्ति) नहीं है ॥ ३ ॥

स्पष्टीकरण— यह अर्थ भी पं० सातत्यकरजीने 'सर्व-मेघ यज्ञ' में किया है । यहां वेदने वीनों काओंके लिए एक ही निर्णय दे दिया है कि इन्द्रः वा सूर्यकी प्रतिमा न सूतकालमें थी, न आज उपस्थित है और न भविष्यमें हो सकेगी । 'प्रतिमा' का रूढ़ अर्थ 'पाषाणादिकी बनानेवाली हस्त उपस्थिति' यदि किया जाय, तो भी

वेद-हिंदुओंकी मूर्तिपूजाका चलपूर्वक निषेध करता है और मूर्तिपूजकोंको वेद विरोधी ठहराता है। परंतु खण्ड १ में बताया गया है कि वेदमें 'प्रतिमा' का अर्थ 'पाषाणादिकी मूर्ति' करना उचित नहीं है।

शंका-यदि 'प्रतिमा' का अर्थ तुलना, उपमा, वा मूर्ति नहीं तो और क्या है ?

समाधान- आपटेके कोशमें तुलना के अर्थ हैं—

साम्य, उपमा, बराबरी, सादृश्य । ऊपर उठाना । भाव वा कर कगाना । परस्परना । तोड़ना । कीमत वा मंदाज कराना ।

अब प्रतिमा का दूसरा अर्थ होगा—'साम्य, उपमा, बराबरी, सादृश्य रखनेवाला । ऊपर उठानेवाला । भाव वा कर लगानेवाला । परस्परनेवाला । तोड़नेवाला । कीमत, मूल्य, वा मंदाज करानेवाला ॥ पाषाणादिकी मूर्तिपर इनमेंसे एक भी अर्थ नहीं घटता !'

अब आपटेजीके कोशमें उपमा के अर्थ देखिए—

तुलना वा बराबरी करना वा बराबर होना । साम्य दिखाना । मुकाबिल होना वा मुकाबला करना । वेदमें 'उपमा' का अर्थ To give = दान देना, अथवा To grant = इनाम देना, सनद् वा परवाना देना, अर्पण करना ऐसा होता है।

अब प्रतिमाका दूसरा अर्थ होगा- तुल्य होनेवाला वा बराबरी करनेवाला, मुकाबिल होने वा मुकाबला करनेवाला । दान देनेवाला, इनाम देनेवाला, सनद् वा परवाना देनेवाला, अर्पण करनेवाला, इतने अर्थ वेदमें आते हैं । The Standard of Comparison= माप, दण्ड वा उपमान । Likeness= सादृश्य, रूप, चित्र, आकार ॥

उपमा और प्रतिमा के इन अर्थोंमेंसे कोई एक भी पाषाणादिकी मूर्तिपर नहीं घटता । पत्थरके गोलेको भूले ही

कोई-सूर्यकी प्रतिमा=मूर्ति कहकर मनका संतोष कर ले परंतु इसमें न सूर्यका सादृश्य, रूप वा आकार है न सूर्यकी जल्लेख शक्तियां । और देखिए—

४. किरणों आदिसे घिरा हुआ सूर्य त्रिलोकियों अप्रतिम-प्रतिमाराहित- Matchless है

ऋषि मैत्रायणनिर्घण्टुः । देवता इन्द्रः ।

न त्वावोऽन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । अद्वायान्तो मघधन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ अ. ७।३।२३, वा० घ० २७।३६, अ० २०।१२।१२, साम. ६८१ ॥

अर्थ- (मघधन् इन्द्रः) हे जनवान् सूर्य ! (दिव्यः) तुलोकका और (पार्थिवः) पृथिवीपरका (त्वावान् अन्यः) तेरे समान कोई दूसरा (न जातः) न आज तक उत्पन्न हुआ है, (न जनिष्यते) न भविष्यमें उत्पन्न होगा । हे ऐश्वर्यवान् सूर्य ! (रवा) तुझ (अद्वायान्तः) किरणोंसे घिरे हुए (वाजिनः) अज और बलके स्वामी (गव्यन्तः) पृथ्व्यादि ग्रहों, ज्ञान तथा कर्मद्वियोंमें उपासक प्रभुकी (हवामहे) हम इवन करके उपासना करते हैं ॥ २३ ॥

स्फटिककरण- चारों वेदोंमें आनेके कारण यह मंत्र विशेष महत्व रखता है । यह मंत्र अ. ७।१।८।४ के ही अर्थको परिपुष्ट कर रहा है । यही नहीं, मंत्र बता रहा है कि ईश्वर, परमात्मा वा अक्षकिरणोंसे घिरे हुए, अज और बलके स्वामी सर्वेग्वारक सूर्यका नाम है, किसी निराकार पदार्थका नहीं । साथ ही पृथ्वी विधि भी मंत्रने बता दी कि सूर्य परदेष्टरकी उपासना इवन करके की जाती है, धूप, दीप, नैवेद्य दिलाकर और धंटे चढ़िवाह बजाकर कोलाहल मचाकर नहीं ।

[अर्पण]

‘जब (दुःखः) शोकको रोनेकी स्पर्श-समाजमें बलती है, तब देवोंतक वह घोषणा पहुंचती है ।’ समाजमें शोकके सब कारण दूर करनेकी स्पर्श होनी चाहिये । समाजका प्रत्येक मनुष्य अपने समाजसे सब शोक दुःखके कारण दूर करनेका बल करे और इस समाज सेवा करनेमें वे सब स्पर्श करें । इससे समाज दुःखोंसे दूर हो जायगा और समाजमें सुख बढेगा । तब जनताकी एक ही पुकार, एक ही घोषणा देवोंतक पहुंच जायगी कि दुःखके दूर करनेमें हमें यश मिले । और वह घोषणा देव दुर्गे और उनके यश देंगे । इस तरह मनुष्योंमें इस विषयकी स्पर्श होना अच्छा है । मनुष्य बल करके सब प्रकारका सुधार कर सकते हैं और व्यक्तिी तथा समाजकी अर्थात्-राष्ट्रकी सुस्थिति बहुत सुधार सकते हैं ।

शिवदेव समाजमें न रहें ।

१९१४ शिवदेवा नः कृतं मा युः ।

‘शिवदेव हमारे यशस्वानमें न आओं ।’ वे हमारे समाजसे दूर रहें । हमारा समाज ‘ऋतु’ मार्गसे जानेका चल करता है, उसमें शिव देवोंसे विग्रह होगा, इसलिये शिवदेव हमारे समाजसे दूर हो जायें । व्यक्तिी, जो विषयक असाधार करनेवालोंका नाम शिवदेव है । इनसे समाजमें कैसा दुःख फैलता है इसका पता सबको है । इसलिये अपने राष्ट्रमें ऐसे दुष्ट रहने नहीं चाहिये । यह वसिष्ठने देखा हुआ समाजस्वास्थ्यका सिद्धान्त तीनों कालोंमें सत्य है । समाजमें व्यक्तिी दुराचारी लोग नहीं रहने चाहिये ।

अज्ञानीकी निंदा

वसिष्ठ ऋषिके मंत्रोंमें अज्ञानकी निंदा और ज्ञानकी प्रशंसा बहुत है । पीछे बताया गया है कि वसिष्ठ ऋषि ज्ञान विज्ञानमें सबसे अधिक थे, इसलिये अज्ञानकी निंदा करना उनके लिये सामान्य हो है । देखिये—

५३।४ अचेतनस्य पयः मा विबुधः

“मूर्खोंके मार्गसे हम न जायें ।” यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यको अपने अन्तःकरणमें धारण करनी चाहिये । तथा—

५०९।२ चिकित्वांसः अचेतस्य अविमिया नयन्ति-
ज्ञानी लोग अज्ञानियोंको आगते हुए समझते थे अज्ञानों हैं । ज्ञानी अज्ञानियोंको समझने प्रमाद न करते हुए चलाते हैं । राष्ट्रमें ज्ञानियोंका यही कर्तव्य है कि वे अज्ञानियोंको समझ कर और आगत रहकर उनको समझाये अन्तुद्वय तक के जायें ।

१९ (पृष्ठ)

५९५ अर्थः देवः अचितः अचेतयत्— श्रेष्ठ ज्ञानी अज्ञानीको जान देता है और ज्ञान विज्ञान संघ बना देता है । राष्ट्रमें ज्ञानीको यही करना चाहिये ।

८१७ अचितः परा शृणीत— अज्ञानियोंको दूर करो, अपने समाजमें कोई अज्ञानी न रहे ऐसा बल करना चाहिये । अपने समाजमें सब ज्ञानी बनें । अतः जो अज्ञानी होंगे अपना अज्ञानी हो रहना परंद करेगे, उनको समाजसे बहिष्कृत करना चाहिये । तथा—

५१९।४ चां निषयानि अचिते न अभूवन्—
तुम्हारे पुत्र प्रयत्न अज्ञान बढानेके लिये न होते रहें । तुम्हारे प्रयत्नसे तुम्हारे अज्ञान न बढे ।

इस तरह अज्ञानकी निंदा करके राष्ट्रमें सब लोगोंको ज्ञान-मिले इसलिये किस तरहके प्रयत्न होने चाहियें और इस राष्ट्रीय-पयोगी कार्यके लिये ज्ञानी लोगोंमें किस तरहके महान प्रयत्न करने चाहिये, इस विषयमें वे निर्देश विचार करने योग्य हैं ।

सुशिक्षा

१९१ यथा पुत्रेभ्यः पिता, (तथा त्वं) नः शिक्ष, अस्मिन् यामनि ज्योतिः अशीमहि— जिस तरह अपने पुत्रोंको पिता सुशिक्षण देता है, वैसे तू हमें ज्ञान दे, हम इसी समय ज्ञान तेज प्राप्त करना चाहते हैं । ऐसा विचार अज्ञानी लोगोंके मनमें चाहिये । वे अज्ञानी ज्ञान लेनेकी इच्छा करें । ज्ञान तेज प्राप्त करेकी आतुरता उनमें हो और ज्ञानी लोग उनको ज्ञान देनेका चल करें । इस तरह दोनों ओरसे प्रयत्न होना चाहिये ।

यदि ज्ञानी अपने ज्ञानी होनेकी घमंडमें रहें और अज्ञानियोंकी ओर न जायें, अपना अनाड़ी लोग ज्ञान लेनेकी इच्छा न करें और अपनी स्थितिमें ही समुद्र रहें, ज्ञानीके पास ज्ञानका चल भी न करें, तो कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि अनाड़ी लोगोंमें “ अस्मिन् यामनि ज्योतिः अशीमहि ”— हम क्षीप्रालोप्र ज्ञान तेज प्राप्त करके तेजस्वी विद्वान् बनने ऐसी प्रथम इच्छा चाहिये । ऐसे लोगोंकी सहायता विद्वानोंको करनी चाहिये । इस तरह दोनों ओरसे प्रयत्न हुए तो राष्ट्रका राष्ट्र ज्ञान विज्ञान संघ होनेमें देरी नहीं लगेगी ।

विद्या देवी

५५३।२ अक्षरा वरन्ती नः परि मा वयत्— अक्षर मन्वाणी विद्यादेवी प्रगति करती हुई हमें न छोड़ देवे ।

३८१:१ सरस्वती—जुगानि— विद्यादेवी हमें उगम कर्ममें प्रेरित करती है ।

यह विद्याकी प्रशंसा है । विद्याका स्वरूप ' अक्षरा ' है, अक्षरोंके रूपमें विद्या रहती है । ' अक्षर ' आंश जिसमें रहते हैं ऐसे सुंदर अक्षरोंमें ज्ञान रहता है । यह प्रगति करने वाला ज्ञान हमें न छोड़े और किसी अन्यके पास न पहुँचे । ज्ञानमें हम प्रवीण हों और प्रगति करें । क्योंकि सरस्वती सत्कर्म करनेकी प्रेरणा करती है । विद्या न रही, ज्ञान न मिला तो मनुष्य असंस्कृत रहनेके कारण किसी तरह अपनी उन्नति नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानीके पास आकर मनुष्यको उचित है कि वह विद्याकी उपासना करे ।

सरस्वती यह है कि जो किसी जातिके पास हथारों वषोंसे ज्ञान परंपरा द्वारा रहती और प्रवाहरूपसे चलती रहती है । इसलिये विद्यासे सरस्वतीका महत्त्व अधिक है । विद्या केवल ज्ञानरूप है, परंतु सरस्वती अर्थात् प्रवाहरूप है जो सहस्रों वर्षोंसे चलती रहती है, परंतु सूखती नहीं । हजारों वर्षोंका लखों विद्वानोंका ज्ञानमय जीवन सरस्वतीके प्रवाहमें मिला रहता है । विद्या ही नदी जैसी अखंड ज्ञान विज्ञानके प्रवाहरूप बनी और सहस्रों वर्ष टिकने लगी तो वह सरस्वती बनती है ।

ऊपरके दो मेंमें ' अक्षरा ' और ' सरस्वती ' के दो पद हैं । इनका यह भाव मनन करने योग्य है । ' अक्षरा ' का अर्थ ' सशब्द विद्या, अक्षरोंमें-शब्दोंमें-रहनेवाली विद्या । और ' सरस्वती ' वह है जो ज्ञान नदी सहस्रों वर्ष प्रवाह रूपसे चलती रहती है । राष्ट्रमें अक्षरा विद्या भी बढनी चाहिये और सरस्वतीका प्रवाह भी अखंड चलता रहना चाहिये । दोनोंसे मानवी मनोपर संस्कार होते हैं, इन संस्कारोंसे मानवी संस्कृति अथवा सभ्यता बनती है । यही संस्कृति मानवी मन पर संस्कार करते करते उसको नारायण भाव तक पहुँचाती है, यही मनुष्यकी अन्तिम अवस्था है कि जहाँ पहुँचनेके लिये मनुष्य धारदार, जन्म लेता है और अनुभव अपने अन्दर संग्रहित करता जाता है ।

तीन देवियाँ

३३:१ भारतीभिः भारती—उपमाकाओंके साथ भारती यह राष्ट्र भाषा है,

३३:१ देवीभिः मनुष्यैः इच्छा—विद्यु मनुष्योंके साथ मनुष्यमें पूज्य है ।

३३:३ भारतीभिः सरस्वती—विद्या-सरस्वती-देवीके उपासकोंके साथ विद्या देवी मनुष्योंको आदर्शीय होनी चाहिये ।

ये तीन देवियाँ सब मनुष्योंको आदर करने योग्य हैं । मातृ भूमि, मातृभाषा और मातृसंस्कृति ये तीन देवियाँ हैं जो मनुष्यको सुख देती हैं । इनमेंसे एक न रही तो मनुष्य अधूरा बन जाता है । मातृभूमि न रही तो मनुष्यके रहनेके स्थानही नहीं मिलेगा, मातृभाषा न रही तो यह बोलेगा किस तरह और ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा ? मातृसभ्यता न रही तो मनुष्य पशुवत् ही बन जायगा । इसलिये वेदने कहा है कि ये तीन देवियाँ मनुष्योंको उपासनीय हैं । मातृभाषा मातृश्री योद्धमें बैठा बैठा बालक सीखा जाता है, मातृभूमि उसको रहनेके लिये स्थान-पर तथा खानेके लिये अन्न देती है । और मातृसभ्यता उसको सभ्य संस्कारसंपन्न तथा माननीय बना देती है । इसलिये ये तीनों आदर्शीय हैं ।

सुमति

१४८:४ ते सुमतौ धर्मं स्याम—इन सब तेरी सुमतिमें रहकर सुखी हो जाय ।

१४९:४ नः सुमति इन्द्रः आगन्तु—हमारी सुमतिसे बने लोग सुननेके लिये इन्द्र हमारे पास आ जाय ।

१८९:३ अमृतः चनिष्ठाः वयं सुमतौ स्वाम—हम अर्हिसक रीतिसे रहनेवाले धनधान्यसंपन्न होकर तेरी सुमतिमें रहेंगे । तेरी प्रसन्नता हमपर रहे ।

२२१:२ ते महीं सुमति प्रवेदिषाम—तेरा क्या उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ।

५६३:१ यक्षियेन मनसा अच्छ विचक्षिण—यविय मनसे मैं बोलता हूँ ।

मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यतासे मनुष्यके मनपर जो स्वाभाविक रीतिसे संस्कार होते हैं, उसके उचित मति सुसंस्कारोंसे संपन्न होती है । जो विशेष सुमतिरूपसे होते हैं उनके देव कहते हैं, उनके जो फल होते हैं वे विजुष अथवा संस्कारसंपन्न जानी कहते हैं । मनुष्य देखें तथा शिष्योंकी सुमति प्राप्त करें, उनकी प्रसन्नता संपादन करें, जिससे मनुष्यकी उन्नति होनेका मार्ग सुगम होगा । देवोंके साथ रहकर देव बन जानेकी संभावना होती है । मनुष्य जब अपने अन्दर सुख

ब्रह्मसा, तभी तो देव सबको अपने साथ रहने दंगे और सबपर अपनी प्रबलता प्रकट करेंगे। सुमति यामवी उचितके किन्ने सहायक है इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये।

देवोंके जन्मसुचाता जानो

१५।१ देवान उप अवच्छज— दिव्य विबुधोंके प्रसीप आओ।

१५।२ देवानां जानिमानि वेद— दिव्य विबुधोंके जन्म-ज्ञाता जानो।

१५।३ स सत्यतरः यज्ञाति— ऐसा ज्ञानी सत्यनिष्ठ होता है और उगम यज्ञ करता है। सत्यनिष्ठासे देवोंकी प्रतिके लिये यज्ञ करो।

दिव्य ज्ञानियोंके सत्संगमें रहना चाहिये, उनके जीवनचरित्र जानना चाहिये। जो इन दिव्य चरित्रोंको अपने जीवनमें झलता है, वह सत्यनिष्ठ होता है, और अपना जीवन यज्ञ-रूप बनाता है। और अन्तमें देवत्व प्राप्त करता है।

१८९ अस्य जन्मि महिना धीराः— इस देवके जन्म महत्त्वसे धीरतायुक्त होते हैं। अर्थात् इनके जन्म वृत्तान्तमें महत्त्व रहता है, धैर्य भी रहता है। देवोंके पाप जाना, देवोंका इतिहास जानना, उनके जन्म जाननेका अर्थ उनका जीवन-इतिहास जानना है। उनके जन्ममें उन्होंने कैसा कैसा भर्ताव किया, उसका परिणाम क्या हुआ। यह जाननेसे मनुष्यके अन्दर वैसा अष्ट नवनेकी स्फूर्ति उत्पन्न होती है। 'यदेवा अकुरुन्, तत् कारवाणि' (सत० भा०) वैसा देवोंने आचरण किया वैसा मैं करूँगा ऐसा यह साधक कहने लगता है और वैसा आचरण करता जाता है। वह प्रथम 'असत्य' होता है, उससे वह 'सत्य' बनता है, और पश्चात् 'सत्य-तरः' (मं० १५) बन जाता है। इस तरह देवोंके जन्मज्ञाता जाननेसे लाभ होता है। 'अमृतं मनुष्याः स्वस्य देवाः' (सत० भा०) मनुष्य असत्य होते हैं और देव सत्यनिष्ठ होते हैं। इस कारण मनुष्य सत्यनिष्ठ बने तो वे ही देव बनते हैं।

देवोंके साथ रहो

१६।१ तुरेभिः देवैः सरयं आयाहि— सत्वर कार्य करदेवाले देवोंके साथ रहमें बैठकर आओ। देवोंके साथ रह।

१८।१ विश्वेभिः देवैः सरयं आ याहि, त्वदते अमृताः न माश्चक्षते— सब विबुधोंके साथ एक रथमें

बैठकर आओ, क्योंकि आपके विना विबुधोंकी प्रसन्नता नहीं होती है।

१९० उत स्वया तन्वा सं वदे?— क्या अपने इस शरीरसे वरुणके साथ बोल सके ?

कदा वरुणे अन्तः भुवानि— वरुणके अन्दरमें कब हो जाऊँ ?

कदा सुमना मूर्च्छीं अभिचर्य— कब सुख-दायी देवोंको देख ?

देवका दर्शन करना, देवोंके साथ रहना। देवोंके रथपर बैठकर आना, देवोंके साथ बोलना, उनकी समामें प्रवेश पाना, ये एकसे एक अधिक महत्त्वकी बातें हैं। साधककी ऐसी योग्यता बतानी है वैसा यह देवोंके साथ रहना, उनसे बोलना, उनकी समामें प्रवेश पाता और अन्तमें स्वयं देव बनता है। देवमें सत्य और ऋतु देवोंके विषयमें स्पष्ट कहा है कि वे प्रथम मर्त्य थे पछिसे देवत्व प्राप्त करनेमें समर्थ हुए। मनुष्यने विद्या प्राप्त करना, संस्कार संपन्न होना, दिव्यगुणोंसे युक्त बनना, देवोंकी स्तुतिका गायन करना यह सब इसीलिये करना है कि उसने देवत्व प्राप्त करके स्वयं देव बनना है। इसलिये यह सब अनुष्ठान है।

देवत्वकी प्राप्ति

१५।१ देवयन्तीः मतया— देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली बुद्धिों हों।

१९९ देवयन्तः विप्राः— देवत्वकी प्राप्ति की इच्छा करनेवाले विप्र होते हैं।

'देव इव आचरन्ति इति देवयन्तः' देवके समान जो आचरण करते हैं उनको 'देवयन्तः' कहते हैं। इसीके अतिरिक्त नाम 'देवयन्ती' है। बृहस्पति वैसा ज्ञान विज्ञानसंपन्न होना, इन्हें वैसा शरीर और शत्रुका पराभव करनेमें समर्थ होना, मर्त्ता वैसा सन्तुष्ट वेगसे आक्रमण करना, मर्त्यके समान प्रकाशना और अन्वकार-अज्ञानान्वकार—को दूर करना। अधिक समान अग्रणी बनकर लोगोंकी सम्मानसे ले पाटना, और अन्तिम सिद्धिके पहुँचाना, बाबुके समान शत्रुका विध्वंस करना और लोगोंको सुरक्षित रखकर उनको प्राणदान देना।

देवत्व प्राप्त करनेका यह माग है। देवोंका जन्मसुचाता, देवता और स्वयं वैसा आचार करना। यह देवत्व प्राप्तिके अनुष्ठान है। यह मनुष्यको कर्मा बना देता है। देव मनुष्यमें

अपने आचरणसे सम्मार्ग बताते हैं, मनुष्य वह उपदेश लें और वैसा आचरण करें और उन्नत हो जाय ।

सम्मार्ग

३७१ तृताः देवयानैः पथिभिः यात-- संतुष्ट होकर देवयान मार्गसे वापस जाओ ।

३७१।३ रथ्या पथा भेजाते-- वीथीके मार्गका सेवन करो; कुमार्गसे न जाओ ।

३७२ पथः अर्वाक् कृणुध्वं-- मार्ग समीपका करो । जो मार्ग समीपसे पहुँचाता है वैसा मार्ग बनाओ ।

३७३ सनवितः अघ्वा सुगः-- चिरकालसे चलता हुआ मार्ग सुगम होता है ।

५१७।१ नः विश्वा सुपथानि सुगा सन्तु-- हमारे सब सुपथ सुगम हों ।

५३६।१ साधिष्ठेभिः पथिभिः प्र नयन्तु-- उपातिके लिये सहायक मार्गोंसे हमें वे ले जावे ।

५५५ ऋतस्य रथ्यः यत् आहते, तत् मनामहे-- सत्यके मार्गसे जो मिलता है, उसीका हम विचार करेंगे ।

६१७।३ अंगिरस्तमाः पथ्याः अज्जीगः-- उषा प्रकाशसे मार्ग बताती है ।

६१८।१ देवयानाः पन्थाः अमर्घन्त-- देवोंके मार्ग बिना रहित हैं ।

६१८।२ देवयानाः पन्थाः वसुभिः इष्कतासः-- देवयान मार्ग धनोसे युक्त हैं ।

देवोंके जाने आनेके मार्ग अच्छे स्वच्छ सुगम और आनन्ददायक होते हैं । उस मार्गसे जाने आनेवालोंको सुख होता है । जो मार्ग (सनवितः) बहुत वर्षोंसे, अमृतकालसे चालू है वह सुगम होता है । इसलिये वह चालू रहा है । उस मार्गसे जाना सुखकर है । मनुष्य मार्ग ऐसे बनावे कि जो (सुगः अघ्वा) जाने आनेके लिये सुगम हो, जाने आनेवालोंको कष्ट न हों । (पन्थाः वसुभिः इष्कतासः) मार्ग धनोसे सुखदायी होते हैं । धनका उपयोग करनेसे मार्ग बनते हैं और उनपर सुख स्थापन उपास्थित किये जा सकते हैं । देवयान मार्ग प्रकाशका मार्ग है और दूसरा पितृयान मार्ग है वह अन्धकारमय है ।

तीसरा अष्टमार्ग है वह गाढ अन्धकारका और घातपातका मार्ग है वह बड़ा दुःखदायी है इसलिये असुरमार्गसे कोई न जाय । पितृमार्गपर अन्धकार रहता ही है, पर वहाँ (पितरा-पातराः) संरक्षक रहते हैं इसलिये वह असुरमार्गके समान दुःखदायी नहीं होगा । यद्यपि वह देवयानके समान सुखदायक भी नहीं है । अस्तु यहाँ तीन मार्ग हैं, उनमें देवयान मार्ग सबसे सुगम है । अतः वैशा मार्ग बनाया जाय और वह समीपका हो । (रथ्यः) रथ जाने आनेके लिये सुखकर मार्ग हो । यहाँ अपने देशमें और नगरमें मार्ग कैसे हों इसका भी वर्णन है और नरका नारायण बननेवाले मार्गका भी उपदेश है । साधक इसका विचार करें और अपने लिये सम्मार्ग पकड़ें और सुखसे आगे बढ़ें ।

बुद्धि

१०।१ प्रशस्तां धियं पनयन्त-- प्रशस्त बुद्धि तथा कर्म शक्तिकी प्रशंसा करो ।

१३४।१ नरः पार्थाः धियः युनजते-- नेता लोग संकटोंसे पार होनेके लिये बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करते हैं ।

१६३।१ प्रचेतसे सुमतिं प्रकृणुध्वं-- बुद्धिमान ज्ञानोंके विषयमें सुमति धारण करो, उनकी प्रशंसा करो ।

१०७ मुक्ता मनीषा देखी-- पवित्र बुद्धि विषय होती है ।

११४ धियं दधामि-- धारणवती बुद्धिका धारण करता हूँ ।

३१५ देवीं धियं अमि दधिध्वं, देवया वाचं प्रकृणुध्वं-- दिव्य बुद्धि धारण करो और देवीका गुण वर्णन वाणीसे करो ।

३६०।१ धामिः विषेधः-- अपनी बुद्धियों और कर्मोंसे ब्याप्त होऊँ । सब ओर परिणाम करो । सबको प्रभावित करो ।

३७१।२ वस्यः सुमतिं अमेत्-- धनके साथ सुमतिको धारण करो ।

१८८।२ वद्वत् धियं उत् अथ-- वान देते हुए बुद्धिका संरक्षण करो ।

४०१।१ समनसः यति स्थ-- एक विचारसे मनमें रहो, यत्न करो ।

५३८।१ धियः अचिष्टं-- बुद्धियोंकी सुरक्षा करो ।

५१८१२ पुरंधीः जिहृत— नगरधारक बुद्धि जगामो ।
सर्वजनिक हित करनेकी बुद्धि आपगत करो । विशाल बुद्धि
धारण करो ।

५१८१३ चीथु नः आविष्ट— बुद्धिके कर्मों में हमें
सुरक्षित रहो ।

६८४१ अरक्षसं मनीषां पुनीषे— राक्षस भावसे
रहित बुद्धिको पवित्र करो ।

७०४ शुन्यपुत्रं प्रेष्टां मातं प्रभारस— शुद्ध करनेवाली
श्रेष्ठ बुद्धिको भर दो परिपुष्ट कर दो ।

इस तरहके वचन वासिष्ठके मंत्रोंमें आते हैं । इन वचनोंसे
स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध बुद्धिका कितना आदर करने
योग्य है ।

पायां धीः (२३४)

प्रशस्ता धीः (१०)

शुका मनीषा देवी (१०७)

देवी धीः (११५)

पुरं धीः (५३८)

अरक्षसी धीः (६८४)

प्रेष्टा मातः (७०४)

बुद्धि संकटोंसे पार करनेवाली हो, संकटोंके समय भ्रातृ न
हो जाय । प्रशंसा करने योग्य बुद्धि हो । बलिष्ठ वीर्यवती मनन
करनेमें समर्थ दिव्य सामर्थ्यसे युक्त बुद्धि हो । विशाल बुद्धि
हो तथा सर्वजनोका हित करनेवाली बुद्धि हो । बुद्धिमें राक्षसी
और आसुरीभाव न हों । अत्यंत इष्ट मति हो अनिष्ट विचार
उत्पन्न न आवें । यह बुद्धिका वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है
कि इन मंत्रोंमें बुद्धिकी शक्तिके विषयमें कितना सूक्ष्म विचार
भरा है ।

सबनोंके साथ रहनेसे, उत्तम, शुद्ध पाप रहनेसे, सुविद्याके
संस्कार होनेसे, स्वयं पवित्रता और शुद्धता धारण करनेसे बुद्धि
अच्छी सुख्य होती है । इस समयवत्क कर्मसे जो प्रकरण आवे हैं
और उनमें जो मार्ग दर्शन हुआ है, उस प्रकार करनेसे उत्तम
विशाल प्रभावो बुद्धि प्राप्त हो सकती है ।

बुद्धिमें सद्भावना चाहिये, दिव्यता चाहिये, शुद्धता चाहिये,
कंपक्षमता चाहिये, अत्यंत कठिन प्रसंगमें भी उत्तम कंप
कल्प्य होना नहीं चाहिये । जितना अवानक अवसर प्राप्त हो,
उतना धमता बुद्धिमें चाहिये, क्योंकि अपना संरक्षण

(स्वास्तिमिः पार्त) प्रशस्त संरक्षणके साधनोंसे होना चाहिये ।
ऐसी बुद्धि होनी चाहिये कि जिससे यह सब सहजहीसे हो
सके ।

ज्ञान

१०८ तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि— तुम्हारे लिये
यें ज्ञानके सूक्त मैं शक्ति वर्धनके लिये करता हूँ ।

१४११ ब्रह्मकृतिं आविष्टः— ज्ञानपूर्वक की हुई कृतिका
संरक्षण कर ।

१४५ हे ब्रह्मन् वीर ! ब्रह्मकृतिं जुषाणः— हे ज्ञानी
वीर ! ज्ञान पूर्वक कृतिका तू सेवन कर ।

१४७ येषां पूर्वेषां ऋषीणां अभ्युजोः, ते पुरुषा
आसन्— जिन पूर्व ऋषियोंका स्तोत्र तुमने सुन लिया था,
वे ऋषि मानवोंका हित करनेवाले थे ।

१४७ ऋतस्य सद्नात् ब्रह्म प्रपद्यु— सत्यके केन्द्रसे
ज्ञान फैल ।

इन मंत्रोंमें (ब्रह्माणि वर्धनामि) ज्ञानके सूक्त शक्तिका
वर्धन करनेवाले होते हैं, इसलिये (ब्रह्म-कृतिं आविष्टः)
ज्ञानकी कृतिका संरक्षण करो । क्योंकि (ऋषयः पुरुषाः) जो
ऋषि हैं वे सब मानवोंका हित करनेवाले होते हैं, इसलिये
(ब्रह्मकृतिं जुषाणः) उनकी जो ज्ञानकी कृति स्तोत्र रूप
होती है, उसका आदर करना योग्य है । इसका कारण यह है
कि, इस ज्ञानसे ही सब मानवोंका हित होनेवाला है । यह ज्ञान
(ऋतस्य सद्नात्) सत्य यज्ञके स्थानसे फैलता है, विश्वमें
पारों ओर जाता है और वहां इस ज्ञानसे सबका कल्याण होता
है । इसलिये यह ज्ञान सबको आदरके योग्य है । ऐसा यह
ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य स्वयं ज्ञानी बने । जो ज्ञानी होगा वही
वर्दनीय होता है ।

ज्ञानीका आदर

१४११ महः सुवितस्य विद्वान्— बड़े कल्याणका मार्ग
जो जानता है वह ज्ञानी है ।

१४११ चरिभ्यः बृहन्तं . रविं आबह— ज्ञानियोंको
धन दो ।

५० अमृतः सहस्रः कविः प्रसेताः अकविषु
मर्तेषु निधायि— अमर बलवान् ज्ञानी बुद्धिमान् पुरुष

अज्ञानी (निर्बुद्ध तथा निर्बल) मानवोंमें अपना ज्ञान रखता है ।

८७१ जातः मन्द्रः पावकः कवितमः उषसां उच-
स्थान् अवोधि— वृद्ध आनन्द देनेवाला पवित्र करनेवाला
ज्ञानी उषः कालके समय जागता है । ज्ञानी प्रातः कालमें उठकर
अपने कामपर लगता है ।

८७१ उभयस्य जन्तोः केतुं दधाति— दोनों प्रकारके
मनुष्योंको ज्ञान देता है । सबको ज्ञान मिलना चाहिये ।

८७२ देवेषु हव्या सुकृतसु द्रविणे— यक्षों देवोंके
लिये हविष्याह्न और अण्डा कर्म करनेवाले ज्ञानियोंको धन देना
चाहिये ।

८८१ मन्द्रः दम्भाः विशां राभ्याणां तमः तिरः
वृद्धो— आनन्दित तथा मनका संभ्रम करनेवाला ज्ञानी वीर
प्रजापत्योंके लिये राजाधिका अन्धेरा दूर करता है । सबके लिये
प्रकाश करता है । ज्ञानी अज्ञान दूर करके अपने ज्ञानसे सबको
मार्ग दर्शन करता है । सूर्य वा अग्नि जैसा अन्धेरा दूर करता
है वैसा ज्ञानी अज्ञान दूर करे ।

८९ अमूरः कविः अदितिः विवस्वान् सुसंसात्
मित्रः भातिधिः विप्रमानुः शिवः उषसां अग्रे भाति-
ज्ञानी दूरदर्शी अदीन-उरसाही, तेजस्वी, उत्तम सार्थी मित्र
पूज्य प्रभावी हमारे लिये कल्याणकारी ऐसा ज्ञानी उषःकालके
पहिले ही जागता है ।

९० मनुष्यः युगेषु ईद्वेभ्यः जातवेदाः, समनयाः
अनुचत्— सः सुसंज्ञा मानुता विभाति—
मनुष्योंके संगठनमें प्रशंसनीय कार्य करनेवाला ज्ञानी, मुदोंके
समय सामना करनेवाला प्रकाशित होता है, वह अपने दर्शनीय
सुन्दर तेजसे बमकता है ।

९४ उशिजः यक्षं मन्म च तन्वानाः, वनिष्ठः
विज्ञानं देवयोषा पि वा द्रवन्— सुखी इच्छा करने
वाला विद्वान् प्रशस्त कर्म और सुविचारोंका प्रचार करता है,
यही वानशीक विद्वान् देवत्व प्राप्ति की इच्छासे विशेष प्रयत्न
करता है । विशेष प्रयत्न करता है ।

१०४२ जातवेदाः दमे आस्तवे— ज्ञानीकी अपने
स्वार्थमें प्रशंसा हो ।

१०८४ ब्रह्मणे गातुं विदं— ज्ञानप्रसारके लिये उत्तम
मार्ग प्राप्त करो ।

११११ सूर्यः ते मियांसः सन्तु— ज्ञानी तेरे लिये
प्रिय हों ।

११६१२ सूरिभ्यः सुदिनां ग्युच्छात्— ज्ञानियोंके
लिसे उत्तम दिन हों । ज्ञानियोंके लिसे सभी दिन उत्तम दिन
प्रकाशित होते हैं ।

१७७४ सूरिषु मियांसः स्वाम— विद्वानोंमें हम
अधिक प्रिय हों । हम अधिक ज्ञानी हों और हम विद्वानोंमें
प्रिय हों ।

११११२ वेधसः वासयामसि— ज्ञानियोंका कुल्ले
निवास करनेवाला राजा हो । शासक अपने राज्यमें ज्ञानियोंका
उत्तम योगक्षेम चले ऐसा प्रबंध करे ।

४०८ विभ्वे महिषाः अमूराः शुष्मन्तु— सब
बलवान् ज्ञानी सबका सुनें । ज्ञानी शक्तिशाली हों और वे
सबका सुनें और उनको योग्य उपदेश दें ।

५१६११ ऋतावा वीर्यधुत् विप्रः— सत्यनिष्ठ बहुधन
ज्ञानी होता है ।

५१६१२ सुकृत् ब्रह्मणि अवाधः— तुम उत्तम कर्ममें
कुशल होकर अपने ज्ञानोंको सुरक्षित रखो । ज्ञानका नाश होने
न दो ।

५५१ सूरिभिः सह स्वाम— विद्वानोंके साथ हम
रहें ।

५७२ सूरिन् जरतं— ज्ञानियोंकी पर्यासा करो ।

६२० ऋतावानः पूर्यांसः कवयः पितरः सख-
मन्त्राः ते देवानां सखमादः आसन्— सखका पावन
करनेवाले पूर्व समयके ज्ञानी संरक्षक वीर सखमेत्र और देवोंके
साथ रहकर आनन्द करनेवाले थे । सखमेत्र वे हैं कि जिनके
विचार सचे होते हैं ।

१८११ सूरिषु ब्रह्मणि प्रशस्ता कृतं— ज्ञानियोंमें
प्रशंसित स्तोत्र करो । ज्ञानियोंका गुण वर्णन करो ।

७००१२ विद्वान् विप्रः मेविदाथ उपराथ युगाथ
शिक्षन् उपाच— ज्ञानी गुप्त अपने पास रहनेवाले बुद्धिमान्
विष्णुको उपदेश देता है । विद्या सिखाता है ।

७००१८ पत्न्यां गुह्या प्रबोध्यन्— पत्नीसे गुह्यज्ञान
देता है ।

हून वेद वचनोंमें ज्ञानीका वर्णन है । ये वचन मनन पूर्ण
देखने योग्य हैं । (सूरिभ्यः ब्रह्मैतं रवि आवह) ज्ञानियोंके

घन हो, पर्याप्त दक्षिणा हो। वह आवेश है। ज्ञानी लोग विचारों में गिरे नहीं, चुप बैठेंगे; इसलिये उनको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिये वह सूचना दी है कि उनकी आजीविषयाका प्रबंध करो। ज्ञानियोंके घरमें विद्यावाणी पढ़नेके लिये आते हैं, अतः ज्ञानियोंका सब समय पढ़ाईमें जाता है, वे घन किस तरह बना सकते हैं? इस कारण उनको घर बैठे ही घन मिलना चाहिये। वे ज्ञानी (महःसुवित्तल विद्वान्) बड़ी सुविधाका प्रबंध करनेका ज्ञान रखते हैं। ज्ञानी शिक्षित हुए तो वे उपदेश द्वारा सबके कल्याणका मार्ग सबको बता सकते हैं। इसलिये उनको घन मिलना चाहिये अर्थात् आजीविकाकी तंगी उनको न सताये, इतना प्रबंध होना चाहिये।

(अनृतः सहस्रः प्रचेताः कविः अकविषु मर्तेषु विधासि) अमरकषये युक्त विशेष बुद्धिमान् ज्ञानी अज्ञानी मानवोंमें अपना ज्ञान रखता है और उनको सजान करता है। समाजमें वा राष्ट्रमें ज्ञानीका यह कार्य है। अज्ञानीयोंको ज्ञानी बनाना। यह कार्य महत्त्वपूर्ण कार्य है, इसलिये ज्ञानीको घन देना चाहिये और उसका आस्वर करना चाहिये।

(कवितमः पावकः) अत्यंत ज्ञानी जो होता है वह पवित्र करनेवाला होता है। मास आभ्यंतर सुकृता वह करता है। अपवित्र मास कहीं भी रहने नहीं देता। पवित्र करके उत्तमको पशुका देता है। (केतुं दधाति) अज्ञानियोंको वह ज्ञान देता है। ज्ञान ही पवित्रता करनेका उत्तम साधन है। (सन्तः विष्ठां तमः तिरः पदसे) यह सदा प्रसन्न रहनेवाला ज्ञानी प्रजा जनके अज्ञानको दूर कर देता है। सतुपदेश द्वारा वह सबको ज्ञान देता है।

ज्ञानी कैसा होता है देखिये (अमरः कविः) वह मूढता रहित होता है, कवि अर्थात् काव्यशील, दूरदर्शी होता है, (अदितिः=अदीनः) दीनता उसके पास नहीं होती तथा (अदितिः=अदनात्) अन्न उत्पन्न करनेकी ओसीजना यशस्वी करता है। (विकलान्) दुर्बलके समान तेजस्वी होता है, (उपघटत मित्रः) उसकी संगतिमें रहने योग्य है, वह उत्तम साथी होता है, दित करनेसमम मित्र होता है, (अविधिः=कर्मणि) जो उपदेश करता हुआ सतत प्रमत्त करता है, प्रमत्त करके मनतक सतुपदेश देता है, (विजः) कल्याण करनेकामने कथित होता है कल्याण करनेका मार्ग बताता है। वे वह ज्ञानी कैसा होता है, क्या करता है और सबको क्या करना चाहिये इस

विषयका वर्णन करते हैं। इसका मनन करनेसे ज्ञानीके सामाजिक कर्तव्योंका बोध प्राप्त हो सकता है।

(महाये मातुं विद) ज्ञानके प्रसारका मार्ग वह जानता है और वैसा ज्ञानका प्रसार वह करता है। (सूर्यः सुदिना) ज्ञानियोंके लिये उत्तम दिन प्रकाशित होते हैं क्योंकि उनके ज्ञानसे दुरवस्था दूर होती है और उत्तमिका मार्ग उनके लिये सुगम होता है। इसलिये (सूर्यः भिषासः) ज्ञानी भ्रिय होते हैं। सबको उचित है कि वे ज्ञानियोंके साथ प्रेमका व्यवहार करें और उनको प्रसन्न रखें।

(श्रुतावा दीर्घमुत विप्रः) सम्मार्गसे जानेवाला जो बहुमुत होता है उसको विप्र कहते हैं। (बल-मन्त्राः) इनके विचार बल होते हैं, असत् विचार वे अपने पास नहीं रखते। देखे ज्ञानी (गुह्या पदा प्रवोचन्) गुप्त विद्याका उपदेश करता है, सबको गुप्तज्ञान देता है और विद्वान् बना देता है। (विद्वान् विप्रः मेधिराज्य युगाय शिक्षन्) उच्च प्रकारका विद्वान् ज्ञानी बुद्धिमान् शिष्यको उपदेश देकर ज्ञान देता है। धारण शक्ति वाला शिष्य हुआ तो ही वह उत्तम गुरुसे उत्तम विद्या प्राप्त करता है। जो बुद्धिहीन होता है वह गुरुके प्रत्यक्ष करनेपर भी ज्ञानमें विशेष प्रगति नहीं कर सकता।

इस तरह ज्ञानके कर्तव्योंका वर्णन बखिछटे लक्ष्योंमें हमें मिलता है। ज्ञानी बननेसे ही सब प्रकारका हित होनेकी संभावना है। यह अनुभव इन वचनोंमें उपलब्ध है। ज्ञानके बिना मनुष्यका अन्तुपदेश वा निषेधस फल भी बनना नहीं है। इसलिये यादर लक्ष्य मनुष्यको ज्ञानीके पास रहकर ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। वह इन वचनोंका सात्त्विक है।

ज्ञानके साथ भक्ति

५२/५ चर्यं अदुषः मा— हम भक्तिहीन न हों।

ज्ञानका महात्म्य इसके पूर्व वर्णन किया है। अब इस वचनमें कहते हैं कि हम भक्तिहीन न हों। ज्ञान और भक्ति साधनरूप होना चाहिये। इसका कारण यह है कि ज्ञान भक्तिके साथ न रहा तो नास्तिकता बढ जाती है और भक्ति ज्ञानके साथ न रही तो वह अन्धविश्वास बढाती है। इसलिये अविश्रयसी न बढे और अन्धविश्वास भी न बढे, ऐसा लक्ष्य सर्व प्राप्त करनेके लिये ज्ञानसे आश्रित भी खोज दी है और भक्तिके द्वारा ही लक्ष्यका भी सिद्ध की है। इस तरह जहां ज्ञान और भक्ति सामन्य कलाप्र है।

समानमें ज्ञानहीन भक्ति न बड़े, ज्ञानहीन भक्ति बड़नेसे लोग भोले बनये, जिनको कोई आकर लूट सकेगा। इसी तरह भक्तिहीन ज्ञान भी भ्रष्ट है जो नास्तिकता और भोगी जीवन बढाता है, इससे अभद्र क्रूर शासन पैदा होते हैं इसलिये राष्ट्रमें ज्ञान सार्वत्रिक होना चाहिये और साथ साथ भक्ति भी चाहिये। प्रारंभसे ही ऐसा शिक्षा प्रबंध रहना चाहिये।

घुटने टेककर प्रार्थना

११२ मितव्रतः क्षेमस्य प्रसवे युवां हवन्ते—
घुटने जोड़कर कल्याणके लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं।

७५८ सरस्वती मितव्रतः नमस्यै इयाना सुभगा
राया गुप्ता— घुटने टेककर प्रार्थना करनेवालोंसे सरस्वती भक्तवत्सल बनी है।

यहां 'मितव्रत, मितव्रतः' पद हैं। घुटने जोड़कर बैठना या घुटने टेककर बैठना और प्रार्थना करना ऐसा हस्तका मान है। घुटने जोड़कर वीरासन होता है और घुटने टेककर भी एक प्रकारका प्रार्थनासन बनता है। मन्थकालीन पद्धतिके अनुसार पुण्याहवाचन नामक कर्ममें एक ऐसा कर्म किया जाता है कि जिसमें यजमान घुटने टेककर ही बैठता है और वह कर्म करता है। 'अवनिक्त जानुः' ऐसे पद उस कर्मके समय बोलते हैं इसका अर्थ घुटनोंसे भूमिको स्पर्श करके बैठना चाहिये। यही वीरासन या प्रार्थनासन होता है। इस समय ईसाई अथवा मुसलमान ऐसे बैठकर प्रार्थना करते हैं। पर ऐसे घुटने टेककर बहुत देर तक बैठ नहीं जाता। इस पंद्रह विमेष या ऐसा ही बैठना संभव है। अधिक बैठनेके लिये दुखरे ही स्तिकासन, सुकासन, पद्मासन आदि आसन उपयोगी है।

जय विजय

१७७१ तरणिः हजयति— जो सर्व तैर जाता है, स्वरासे कर्म करता है, वह विजय प्राप्त करता है।

१७७४ तरणिः इत् सेति— जो सर्व तैरकर दुःखोंसे पार जाता है वह अपने घरमें आनंदसे रहता है। और पुण्यति पुष्ट होता है। बलिष्ठ भी होता है।

१७७५ कवचमेव देवायः न— फलित कर्म करनेवालेके लिये देव सहायता नहीं करते। अच्छा कर्म करनेसे देव-सहायक होते हैं जिससे विजय मिलता है।

१७७ जियुयः धनं— विजयी वीरका ही धन होता है।

यहां विजय किसका होता है उसका वर्णन 'तरणि' शब्दसे किया है। 'तरणि' नाम सूर्यका है, वह अन्धकारसे लड़ता है और उसका पराभव करके स्वयं विजयी होता है। तरणि उत्तम तैरनेवालेका नाम है। आकाश रूपी महासागरमें उत्तम रीतिसे तैरता है इसलिये सूर्य विजयी होता है। जो ऐसा दुःखों, संकटों और शत्रुओंसे पार होगा, इनको परास्त करेगा वही विजयी होगा और यही (सेति) यहाँ आनंदसे रह सकेगा। स्वरासे अपना कर्तव्य करना और शत्रुओंसे पार होना बीचमें डूबना नहीं, इतनी बातें हैं जिनसे विजय होता है। मनुष्यको विजय चाहिये और विजयसे भी मनुष्यको घन चाहिये। यह घन (जियुयः धनं) विजयी वीरको ही मिलता है। इसलिये धन चाहनेवाले मनुष्य वीर बने तथा दुःखोंसे पार होके पुण्यार्थ करें।

शरीरका संवर्धन

८७१ हे सुजात ! स्वयं तन्वं वर्षस— हे कुलीन ! तू स्वयं अपने शरीरका संवर्धन कर। अपने शरीरको दृढ़ पुष्ट तथा बलवान् बनाओ।

११७ ऊर्जैः न-पात्— बलको कम न करनेवाला बन। इस जगत्में जय, यश या धन जो भी कमाना होगा, वह शरीर स्वस्थ तथा बलवान् होनेसे ही होगा। सब यशोंके लिये शरीरकी आवश्यकता है। बिना शरीर स्वस्थ रहे कुछ भी नहीं हो सकता। शरीरमें ऊर्जा, ओज, और बल रहना चाहिये। यह (स्वयं तन्वं वर्षस) स्वयं बल करो, स्वयं प्रयत्न करो तब हो सकता है। तुम्हारे लिये दूसरा कोई भ्रामक करो और अच्छा अन्न खाने, तो तुम्हारा शरीर दृढ़पुष्ट नहीं हो सकता, उसके प्रयत्नसे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिये मंत्रमें कहा है (स्वयं) स्वयं प्रयत्न करके शरीरको बढाओ। यह स्वकीय प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाली बात है। विचार, उच्चार, आचार अच्छे रहनेसे शरीर अच्छा रहता है और शरीर बलवान् रहनेसे यश प्राप्त हो सकता है।

तेजस्विता

१३ गुप्ता शुचिः चित्रः दिव्यति, भासा भाभायि, वृषु पाजः अश्वेत्— बलवान् पवित्र वीर अपनी बुद्धियों द्वारा छद्म कर्मोंको करता है, अपने तेजसे प्रकाशता है, और बहुत अन्न या सामर्थ्य प्राप्त करता है।

१५।१ वस्तोः स्वः न अरोचि—दिनके समय जैसा सूर्य प्रकाशता है वैसा प्रकाशित हो जाओ ।

१०७।१ स्वं शोचिवा सोऽनुचानः रोदसी आपृणः—तू तेजस्वी होकर अपने तेजसे विषको परिपूर्ण कर दो ।

२११।१ अस्मिन् यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि—इसी समयमें हम सब जीव, मनुष्य तेजस्विता प्राप्त करना चाहते हैं ।

५२१।१ सूर्यः दृढन् पुरुष अचीधि अघ्रेत्—सूर्य बहुत बड़े तेजोंको प्राप्त करता है, वैसा तुम तेजस्वी बनो ।

५२२।१ सूर्यः मानुषाणां विश्वा जनिमा दृढशे—सूर्य मनुष्योंके सब जन्म देखता है ।

५२१।३ विवा रोचमानः समः दृढशे—दिनके समय प्रकाशता है और सबको समान दीखता है ।

बल, श्रुतिना और बुद्धि होनेसे तेजस्विता मनुष्यमें रहती है । (वृषा श्रुतिः भियः साः) ये चार शब्द मननीय हैं । बल, पवित्रता, बुद्धि और तेजस्विता मनुष्योंको अपने अन्दर धारण करनी चाहिये । शारीरिक बल, अन्तर्बल पवित्रता, बुद्धि, और तेजस्विता मनुष्योंको अपने अन्दर बढानी चाहिये । इसके लिये (वपु पात्रः) बहुत पर्याप्त अन्न चाहिये, यह अन्न शुद्ध और पवित्र चाहिये ।

सब मनुष्य चाहते हैं कि (जीवाः ज्योतिः अशीमहि) हम तेजस्विता प्राप्त करें । कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मैं निस्तेज निर्धर्म बनूँ । परंतु "अन्न बल, श्रुति, और पथात् तेजस्विता" यह कदम है । योग्य अन्न! न मिला तो शरीरमें बल नहीं बढेगा, श्रुतिना न रही तो वह बल प्राप्त होनेपर भी टिकेगा नहीं, बुद्धि न रही तो बल प्राप्त होनेपर भी उससे अपनी उन्नति नहीं हो सकती । इस तरह 'अन्न, बल, पवित्रता, बुद्धि' इनका योग्य साहचर्य मिला तो ही तेजस्विता प्राप्त होती है । यहाँ बुद्धिमें ज्ञान तथा विद्याका समावेश हुआ है ।

(मानुषाणां विश्वा जनिमा दृढशे) मनुष्योंके सब जन्मवृत्त देखो । इस इतिहासके मननसे पता लग जायगा कि किन दिव्य शिष्टियोंसे तेजस्विता प्राप्त की थी, वैसा बननेका यत्न करो । और जिनहोंने वैसा आचरण नहीं किया इस कारण जो अवनति-को प्राप्त हुए उनके मार्गसे न जाओ । तेजस्विता इस तरह प्राप्त होती है । तेजस्वी पुरुष श्रेष्ठ होते हैं ।

भोजनके लिये अन्न

१२० विदवा मर्तभोजना राख—मनुष्योंके लिये जो योग्य भोजन है वह दे दो । मनुष्योंके उपभोगके योग्य अन्न हमें प्राप्त हो ।

१७६।१ दाशुपे सना भोजनानि—दाताको शाश्वत टिकनेवाले भोजन दो ।

३८१।२ अनवां अदितिः सुहवा—प्रतिबंधरहित अन्न देनेवाली जो होगी वही प्रशंसायोग्य है ।

५५७ वां चित्रं भोजनं अस्ति, अत्रये महिषमर्तं नियुयोतं—तुम्हारा वह विकल्पाग्र अन्न है, जो अतिशय शक्ति बढानेके लिये तुमने दिया था ।

५७८ जरते स्यवनाय कृती वर्षः अधिघट्य—जीर्ण और क्षीण व्यक्तिके लिये संरक्षक सुंदर स्य तुमने दिया था । वह उसे योग्य अन्नसे प्राप्त हुआ था ।

(मर्त-भोजन) मनुष्यके हितके लिये उसे योग्य भोजन मिलना चाहिये । (अदितिः सुहवा) जो ऐमे भोजन देता है वह विशेष प्रशंसा करने योग्य है । (सना भोजनानि) अन्न टिकनेवाला हो, सदा वैसा ही मिलता रहे । (माहिष्मर्तं भोजनं) शक्ति बढानेवाला अन्न हो जिसके खानेसे मनुष्य बलवान और निरोग हो जाय । (जरते कृती वर्षः) क्षीण वृद्धको भी सुंदर रूप तथा ताहण्य प्राप्त हो ऐसा भोजन मिलना चाहिये, सब आवश्यक जीवन सत्त्व अन्नमें रहे तो उससे शक्ति प्राप्त होती है और वृद्ध आयुमें भी ताहण्य प्राप्त होता है ।

११८ स विश्वभोजना अहया योजते—वह अन्न प्राप्ता होनेसे तेजस्वी होता है ।

१८१।४ वाजाक नः उपमिमिहि—अन्न और बल हमें प्राप्त हो ।

१८५।४ अन्धसा मदेषु समुचोच—अन्नरसका आनन्दके समव वर्णन कर ।

१९१।१ नः द्वेधाः—हमें मरए अन्न दे दो ।

३५५।१ प्रजापे वयः पुत्रः—प्रजाके लिये अन्न दिया जावे ।

३५६ त्रिपृष्ठः महाभिः सोमैः आ पूणध्वं—दूध दही और सज्जुको सोमरसे मिला दो और वह अन्नरस भर-पूर पीओ ।

३५१ साधुः वाजः— अथ बलका साधक है।

३५५ नृभ्यः मर्तभोजनं आसुवानः— मनुष्योंके लिये मानवीके लिये-सुखीय भोजन दो।

४११४ वाजसातौ वाजः अवतु— अन्नदानके समय प्राप्त हुआ अन्न हमारा संरक्षण करे।

५४२ इक्ष्माभिः पुतैः श्व्यूति उक्षतं— अर्धों और घोंसे मार्गका संचिन करो। मार्गमें अन्न और घों भरपूर मिलता रहे।

५७७ मघानि अन्धांसि प्र अस्थुः— आनंदवर्षके अन्न रहें हैं।

६१७ यन्तः सूरयः पूषः सचमन्त- प्रयत्नशील ज्ञानी अन्न प्राप्त करते हैं।

७३१ अमृताय जुष्टं अकं अमृतासः नः आधासुः— अमरत्वके लिये योग्य अन्न हमें अमरदेव देते रहें।

७८१ विदधेऽनु वृजनेषु इयः पिन्धतं- यशोमें तथा सुदौके समय अन्न बढ़ाओ।

मनुष्यका अन्नके बिना चल नहीं सकता। अन्नमय प्राण और प्राणमय पराक्रम होता है। इस कारण योग्य अन्न मनुष्यको मिले ऐसा प्रयत्न होना चाहिये। (अथवा विश्वभोजसा) तेज, कान्ति बढ़ानेवाला भोजन होना चाहिये। अन्नका नाम वेदमें 'वाजः' है और इस 'वाजः' का अर्थ 'अन्न और बल' है। अर्थात् अन्न वह है कि जो शरीरका पोषण करके शरीरमें बल बढ़ावे। बल बढ़ानेवाला, रोग बढ़ानेवाला खाद्य अन्न नहीं कहलायेगा। इसी तरह अन्नका नाम 'अन्धस्' है। प्राण धारण करने, दीर्घजीवन देनेकी शक्ति अन्नसे प्राप्त होगी चाहिये। ऐसा अन्न मनुष्य खाए कि जिससे उनका बल बड़े और उनको दीर्घ जीवन प्राप्त हो। (प्रयाये वयः) संतान देनेवाला अन्न चाहिये। अन्नसे मनुष्यमें वीर्य निर्माण होना चाहिये और उस वीर्यसे उत्तम संतान होने चाहिये। अर्थात् ऐसी कोई वस्तु खानी नद्री चाहिये कि जिससे संततिका उच्छेद हो, वीर्य क्षीण हो। अथवा रोगी संतान हो।

(महोभिः शोभः) दूध बर्ही तथा सत्त्व साध सोमरस मिलाकर वह पेय पीना योग्य है। यह पेय बल, उत्साह और बुद्धिको बढ़ाता है। (पुतैः इक्ष्माभिः) घोंसे भरपूर मिलाया हुआ अन्न अच्छा है, यह सत्विक है और नीरोगिता बढ़ानेवाला है। (मघानि अन्धांसि) आनंद बढ़ानेवाले और प्राण-

शक्तिको धारण करके दीर्घ आयु देनेवाले अन्न होने चाहिये। प्राणकी क्षीणता बढ़ानेवाले अन्न न हों। वे खाने योग्य नहीं हैं।

इस तरहका अन्न लेने योग्य है। निरोगिता, बल, उत्साह, कार्यक्षमता, दीर्घायु, तेजस्विता, बुद्धि, वीर्य बढ़ानेवाला अन्न हो। जो इनका नाश करता है वैसा अन्न सेवन करने योग्य नहीं है।

जल

अन्नके सेवनके साथ जलका सेवन भी करना चाहिये। इस-लिये जलका निर्देश देखना चाहिये (४२५ देवीः मापः) जल दिव्य शक्तिसं युक्त है। (पुनानाः) जलसे पवित्रता होती है, शरीरके अन्दरकी तथा बाह्यकी भी पवित्रता अलसे होती है।

४२१ दिव्या आपः—आकाशसे बृद्धिसे मिलनेवाला जल, स्रवन्ती— ओं शरनेंमें स्रवता है।

सनिवित्राः— खोदकर खूँसे आदिसे जो प्राप्त होता है।

स्वयंजाः— स्वयं जो भूमीसे ऊपर आता है।

शुचयः पावकाः— ये जल शुद्धता करनेवाले हैं, नीरोगिता बढ़ानेवाले हैं।

४२९ कुलापतं विश्वयत् नः मा आगन्— स्थानमें रहनेवाला और चारों ओर फैलनेवाला विष। हमसे दूर हो, जल प्रयोगसे विष दूर हो जाता है। (अजकायं दुष्टैः शीकं तिरः दधे) रोग और दृष्टिकी मन्दता दूर हो। जल प्रयोगसे ये दोष दूर होते हैं।

४३१ देवीः अशिपदाः— दिव्य जल शिपद रोगको दूर करें। पावबला होनेका नाम शिपद रोग है। अक्षत्किरसाधे वह रोग दूर हो सकता है। इस तरह जल प्रयोगसे आरोग्य मिल सकता है।

आपसी दूर हो

१९ अवीरते, दुर्वाससे, अमृतये, क्षुधे, मा परा वाः— हमें दुर्बलता, डरे कपटे पहननेकी दरिद्रता, निडुरता, मूख आदि आपत्ति न प्राप्त हो।

१९ दमे वने नः मा आसुहृषाः— चम्रे और वनमें हमें कष्ट न हो।

५६५ तं मत्तं अंहः न, तपः न, दुरितानि न, परिहृतिः न नशते यस्य अध्वरं गच्छतः— उस मत्तको पाप, तप, क्रोध, विनाश नहीं सताते, जिसके आह्वितक यज्ञ कर्ममें आप जाते हैं ।

आपत्तियां हम यंत्रोंमें निगूँह हैं । वे ये हैं — (अ-वीरता) भीरुता, दुर्बलता, बरपोषण, (दुर्वासाः) बुरे फटे मैले कपड़े पहननेकी दुरिद्रता, (अ-मतिः) बुद्धिहीनता, (क्षुधा) भूख, अन्न न मिलनेसे होनेवाली दुर्बलता, (अंहः) पाप, (तपः) तप, कष्ट, संकट, (दुरितानि) अन्तःकरणके हीन भाव, (परिहृतिः) छट, नाश, न्यूनता, (नाश) विनाश मृत्यु, अपमृत्यु, रोगादिके क्रोध । ये सब आपत्तियां हैं । ये आपत्तियां हमारे पास नहीं आनी चाहिये । ये आपत्तियां हमसे दूर हों । हमें परमे कष्ट न हों । और हम बनमें गये तो वहां भी हमें कष्ट न हो । हम सदा सर्वदा आनंद प्रसन्न रहें और उत्तमिके कार्य करते रहें ।

कीर्ति

५६६।३ जने नः आश्वचयतं— लोगोंने हमारी कीर्ति हो । लोगोंने, राष्ट्रमें, समाजमें हमारा यश चारों ओर फैले । केवल इच्छा मात्रसे यह यश नहीं फैल सकता । ज्ञान, विज्ञान, संपन्नता जिसके पास होगी, जो शौर्य, वीर्य पराक्रममें विशेष प्रभावी होगा, जिसके पास बहुत धन होगा और जो उसका उपयोग दानमें करता जायगा; जनताके कल्याणके कार्य जो करता रहेगा, जो शिष्यी होगा और जो अप्रतिम कुशल होगा, उसका यश फैलता है । चारों दिशाओंमें ऐसे मनुष्योंकी कीर्ति गते हैं ।

जिन्होंने जनहितके महान महान कार्य किये हैं, उनका ही यश गथा गथा है । जो जनताका अहित करते हैं, जो आत्म-भोगके लिये दुष्टोंकी कष्ट देते हैं । उनका नाम भी कोई नहीं लेता । प्रत्येक मनुष्य यश और कीर्ति तो चाहते हैं, परंतु अनहित करनेके लिये आत्म समर्पण नहीं करते, उनका यश कैसे फैलगा ? इसलिये मनुष्य कीर्ति चाहें और उसके लिये आवश्यक आत्म यज्ञ भी करें ।

सौंदर्यकी इच्छा

५६७ त्वं अप्सवः मा— हम सौंदर्यहीन न हों । अपराध हम सुन्दर बनें, अपनी सुंदरता बचावें ।

६७७ पिशा अस्मान् अभिशिष्याहि— सौंदर्यसे हमें युक्त करो ।

सब लोग सुंदरता चाहते हैं । (त्वं अप्सवः मा) हम कुरूप न बनें । हमारी सुंदरता बड़े । हम सुंदर देखें । (पिशा अस्मान् अभिशिष्याहि) सौंदर्यसे हम सुंदर देखे । ऐसी इच्छा मनुष्यकी रहती है । परमेश्वर (सु-स्वा-ह्यम् । ऋ०) सुंदर रूप बनानेवाला है । जो सुंदरता इस विश्वमें दीखती है वह परमेश्वर बनाता है । प्रत्येक रूपमें जो आकर्षकता है वह ईश्वरसे प्राप्त है । विश्वभरमें सौंदर्य ओतप्रोत भरा है । आकाशमें मृदु चंद्र नक्षत्रका सौंदर्य, पृथ्वीपर पर्वत, नदियां, वृक्ष, वनस्पति, फूल-पत्तों आदिकी सुंदरता अपूर्व है । प्रत्येक फूल पत्ता, तृण, वनस्पति आदि सबमें सौंदर्य है । इस विश्वमें सुन्दर नहीं ऐसा कोई पदार्थ नहीं है । चारों ओर सब वस्तुएं सज भज कर सुन्दर बनकर ऊपर आरुढ़ी हैं, ऐसे सुंदर विश्वमें कोई मनुष्य आना चाहे तो वह सुंदर बनकर ही आजाये । अपनी सुंदरता बढानेका यत्न करना मनुष्यको योग्य है । विश्व परमेश्वरका रूप है अतः वह सुंदर है, उसमें सुंदर बनकर ही आना चाहिये । वृक्ष, अलंकार, पुष्पमाळा आदि धारण करके मनुष्य अपनी सुंदरता बढावे और वह यज्ञादि समारंभ जहां होते हैं वहां जाय ।

निंदा

६१४।२ निमिरसोः शंसं शारे कणुहि— निन्दकको निन्द्याके शब्द दूर कर, वे हमारे पास न पहुंचे ।

६१८।१ निमिरसोः शंसं अ-पुं कृणोत— निन्दकको निंदाको निस्तेज करो ।

६१६।१ पुरुषता नः बहिः निंदे मा कः— मानव समाजमें हमारे पौरव कर्मकी निंदा न हो । हमारे पौरव प्रयत्नकी सर्वत्र प्रशंसा ही होती रहे ।

जगत्तमें (निमित्तः) निन्दक होते ही हैं, वे भले मनुष्यकी भी निंदा करते हैं । फिर जहां दोष होंगे, उनका निंदा कैसे निंदा वे रहेंगे नहीं । इसलिये हमारा आचरण ऐसा उत्तम होना चाहिये कि जिसके सामने उन निन्दकोंकी निंदा निस्तेज छिद्य हो जाय । हमारा आचरण लोग देखेंगे, और उनकी निंदाके शब्द वे सुनेंगे और वे ही स्वयं कहेंगे कि यह निंदा अव्यक्त है । इस तरह (संवं अ-पुं) निन्दको फीका निस्तेज बनाया जा सकता है । अपने श्रेष्ठ आचरणसे निन्दकोंकी निंदा निस्तेज करनी चाहिये । हमारे पौरव प्रयत्न, हमारे वीरताके कर्म ऐसे श्रेष्ठ हों, कि कोई निन्दक उनकी निंदा करनेका साहस ही न कर सके ।

तरण

१०३।२ चित्रभानुं विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठं नमसा
अनाम— विलक्षण तेजस्वी सच ओरसे जिसके पास लोग
जाते हैं ऐसे तरण वीरके पास नमस्कार करते हुए इम जाते हैं।

७५७ नयः कृपा वृषभः शिशुः— मानबोका कल्याण
करनेवाला बलवान तरण (यज्ञिवासु बोधणासु) पवित्र क्रियोंमें
रहता है और (वाणिजं दधाति) बलवान पुत्रको उत्पन्न
करता है।

तरण पुरुष कैसा हो, वह यहाँ देखिये (चित्रभानुं) अत्यंत
तेजस्वी (विश्वतः प्रत्यञ्चं) चारों ओरसे जिसको देखनेके लिये
योग आते हैं, जो सबके लिये प्रणाम करने योग्य है, (नयः)
मनुष्योंका हित करनेमें तत्पर रहनेवाला (कृपा वृषभः) बलवान्
मैल जैसा हृदयुद्ध और बर्षावान् ऐसा तरण हो। निस्तेज
निर्बल, जनताके हितके कार्य न करनेवाला, निर्बल, गिराहीन,
जिसका सुख कोई देखना नहीं चाहते, ऐसा पुत्र किसीको
न हो।

ऐसा तरण पुरुष अपनी विवाहित पवित्र स्त्रीमें बलवान पुत्र
उत्पन्न करता है। अर्थात् ऐसे तरण-तरुणीका विवाह संबंध हो
और इनसे उत्तम संतान निर्माण हो। अब तरुणी कैसी होनी
चाहिये वह देखिये—

तरुणीका प्रेम

६ यं सुदृक्षं हविष्मती घृतावी युवतिः दोषा-
वस्तोः उपैति, एनं स्वा वस्युः अरमतिः उपैति—
जस उत्तम दृष्ट और बलवान तरणके पास अन्न और घी
लेकर (दिनमें और रातमें तरुणी पहुँचती है, कि जिनके पास
घन कमलवाली कुडि होती है। जो तरण घन कमाता और
जो बुद्धिमान होता है, उसपर तरुणी भी प्रेम करती है और उत्तम
अन्न और घी लेकर उसकी सेवामें तत्पर रहती है।

६३४।१ युवतिः योषा न उपो रुच्ये— तरुणी जो
बालार्ककारोंसे सजती है,

६३५।१ विश्वं प्रतीची सम्रथा उद्व्यात्— सभते
प्रथम स्त्री उठे।

६३५।२ कदात् शुक्रं वासः विधत्ती हिरण्यवर्णा
सुप्रतीकः संहृद् अरोचि— यमकीला सख्छ वस्त्र धारण
करके सुवर्णके रंगवाली स्त्री चमकती हुई आरही है।

६३६।४ चित्रामा विश्वं असुप्रसूता— धनवाली
जिनके संसुख जाती है।

उत्तम दृष्ट, बुद्धिमान और धनवान तरणपर स्त्री प्रेम करती
है और मनःपूर्वक उसीकी सेवा करती है। वह पहिले उठती है,
वस्त्र आभूषणोंसे सजकर आती है और अपनी पतिका प्रेम
संपादन करती है।

मं० ६३४-३५ ये मंत्र उपाका वर्णन करते हुए तरण
स्त्रीका वर्णन करते हैं। तरण स्त्री किस तरह बर्तान करे वह
उपदेश उपाके मंत्रोंसे विहित हो सकता है। इसलिये वहाँ
उपाके कुछ मंत्र देखिये—

उपा

६२९।१ सूर्यस्य प्राचीना उदिता बहुलानि
अहानि आसन्— सूर्यके पूर्व उदित बहुत दिन थे। सूर्यके
उदय होनेके पूर्व बहुत दिन उषःकालके जाते हैं।

६२९।२ उषा जारः इव पर्याचरन्ती, यतीव न-
उषा आरक्षी सेवा करनेके समान पतिसेवा करती है, संन्यासिनी-
के समान पतिके विषयमें उदास नहीं रहती।

६३२ गद्यां मेघी वाजपत्नी— गौओंको चलनेवाली
उषा अन्न पकाती है।

सूर्यका उदय होनेके पूर्व (बहुलानि अहानि आसन्) बहुत
दिन होते हैं। इन दिनोंमें उषःकालही होता है और सूर्य दर्शन
नहीं होता है। उत्तर ध्रुवके पास ऐसी स्थिति है। ३० दिन तक
वहाँ उषःकाल ही रहता है और पश्चात् सूर्यका उदय होता
है। इस तरह उदित हुआ सूर्य छः मासतक ऊपर ही
रहता है। यहाँ सूर्यके उदय होनेके पूर्व उषा उठती है।
इससे पतिके पूर्व प्रातःकाल पत्नीको उठाना चाहिये यह बोध
मिलता है।

उषा उठकर गौओंकी सेवा करती है, अन्नपानका प्रबंध
करती है, बैला स्त्री उठे, गौओंसे दूध निकाले और प्रातःकालके
उपहारका प्रबंध करे। जैसी चारिणी अपने आरक्षी सेवा करती
है वैसी प्रत्येक स्त्री अपने पतिकी सेवा करे, संन्यासिनी वैसी
पतिके विमुख न होवे। यद्यपि चारिणीकी उपमा दीन है
तथापि सेवाकी तत्परताकी दृष्टिसे वह उत्तम है। तत्परता ही
यहाँ देखनी है बाकी बातें लेनी या देखनी नहीं है।

धनवाली स्त्री

३१ मघोनी योषणे नः सुधिताय आश्रयेतां— धन-
वाली दो स्त्रियोंका हमारा सुधिकाके भिन्ने हम आश्रय करें ।
यहां स्त्रियां भी धनवाली होती हैं और वे लोगोंको आश्रय देती
हैं ऐसा कहा है ।

१४७ जनिभिः राजा— अनेक स्त्रियोंके साथ राजा
रहता है ।

६१० मानुषी देवी मत्तेशु अवस्थुं धेहि— हे मनुष्यो-
में देवि उपा । मानवोंमें संरक्षक संतान दे ।

६२१।१ (स्त्री) ऋषिस्तुता— ऋषियों द्वारा प्रशंसित
स्त्री हो ।

६२३।३ मघोनी वसूनां ईशे— धनवाती स्त्री धनोपर
स्वामित्व करती है,

६२४ शुभ्रा विश्वापिशा रथेन याति— शुभ्र उपा
सवते तेजस्वी रथसे जाती है ।

६२४ विषधे जनाय रत्नं दधाति— प्रव्रतनशील
मनुष्यको उपा धन देती है ।

स्त्री ऐसी विदुषी हो कि वह धनकी स्वामिनी बन कर रहे ।
स्त्रीके पास धन हो या न हो इस विषयमें आजके लोग संदेह करते
हैं । इस विषयमें वेदने निर्णय दिया है कि (मघोनी योषणे)
स्त्री धनवाली हो, स्त्रीके अधिकारमें धन रहे । (मघोनी वसूनां
ईशे) धनवाली स्त्री धनोपर अधिकार बजावे । इस तरह स्त्री
धनकी स्वामिनी होती है और उसके अधिकारमें नाना प्रकारके
भोग होते हैं ।

स्त्री (ऋषि-स्तुता) ऋषियों द्वारा प्रशंसित होने योग्य
हो । ऐसी विदुषी और ऐसी कर्तव्य स्वामिनी हो कि सब विद्वान्
उसकी प्रशंसा करें । ऐसी धनवाती स्त्री (विषधे जनाय रत्नं
दधाति) प्रव्रतनशील मनुष्यको वह रत्न देती है, धन देती है ।
(शुभ्रा विश्वापिशा रथेन याति) श्वेत वस्त्र पहन कर वह सुंदर
रथमें बैठकर बाहर जाती है ।

वह विदुषी स्त्री (मानुषी देवी) मनुष्योंके घरमें देवीके
समान पूज्य होकर रहती है और (अवस्थुं दधाति)
संरक्षक वीर-पुत्र उत्पन्न करती है । विदुषी स्त्री के अंदर
विद्वान्, पुण्येय पति के द्वारा उत्तम वीर संतान उत्पन्न
होते हैं ।

(जनिभिः राजा) स्त्रियोंके साथ राजा रहता है, इस वेद-
वचनसे ऐसा प्रतीत होता है कि राजा लोग अनेक स्त्रियों भी
करते हैं । एक पुरुषकी एक स्त्री वह नियम होगा, परंतु कई
प्रसंगमें एक पुरुषको अनेक स्त्रियों करनेका भी अधिकार होगा ।
दशरथकी अनेक स्त्रियां थीं, चन्द्रकी अनेक स्त्रियोंका आलंकारिक
वर्णन है । इस तरह अनेक स्त्रियां होनेके भी वर्णन है ।
विचार करना चाहिये कि इन दोनों प्रकारके वचनोंकी संगति
किस तरह लगानी है ।

पति-पत्नी

२३१ एकः समानः पतिः जनीः इव— एक समान
पति अनेक स्त्रियोंको वश करता है । यहां एककी अनेक स्त्रियां
होनेका उल्लेख है ।

अनेक स्त्रियोंको वशमें रखनेवाला एक समान पति है । इस
वर्णनमें अनेक स्त्रियोंके समान एक पतिका उल्लेख है । यह
उल्लेख स्पष्ट है । इन्द्रके वर्णनमें यह मन्त्र आया है । एक इन्द्र
अनेक स्त्रीोंपर अपना अधिकार चलाता है, इसके लिये यह
उपमा दी है, जिस तरह एक पति अनेक स्त्रियोंको वशमें रखता
है । इस उपमामें भी एक इन्द्रके आधीन अनेक स्त्रियों होते हैं,
वैसे एक पतिके आधीन अनेक स्त्रियां होती हैं । इस उपमाका
विचार करनेपर भी एक पतिकी अनेक स्त्रियां होनेकी मान्यता
मिली है ऐसा प्रतीत होता है ।

ब्राह्मण ग्रन्थमें—

**एकस्य बहुषो जाया भवन्ति, नहि एकस्याः
सहपत्यः ।**

‘ एक पुरुषको अनेक स्त्रियां होती हैं, परंतु एक स्त्रीको
एक साथ अनेक पति नहीं होते ’ यहां भी अनेक पतिनों
करनेके लिये मान्यता है । एक धूप पर अनेक रसियां बांधी
जाती हैं, उसके समान एक पतिको अनेक स्त्रियां होती हैं यह
उपमा दी है । तत्पर्यं एक पतिको अनेक स्त्रियां होनेका विषय
यह ऐसा है ।

अपना घर

११।३ वृषां मा विश्वाम— दूसरेके घरमें इन न
रहें । हम अपने घरमें रहें । रहनेका घर अपना हो ।

१०३।१ स्वे दुरोवे सप्रिदः दीवाय— अपने घरमें प्रदीप
होकर तेजस्वी बन । अपने स्थानमें जागते हुए प्रकाशित हो ।

अभि अपने वेदीरूप घरमें रहकर प्रदीप्त होता है, वैसा मनुष्य अपने घरमें रहे और प्रकाशित होवे ।

१७८।९ सखायः श्रियासः नरः शरणे मदेम— हम सब एक कार्य करनेवाले, परस्पर श्रुति करनेवाले नेता, अभ्यासी होकर अपने घरमें आनन्दते रहने ।

१६१।९ नः अस्तं सुवीरं रयिं पृष्ठः— हमारा घर उत्तम वीर संतानसे युक्त हो और भन तथा अस्त्र भरपूर हो ।

३६९ मर्ताः यं अश्ववेधां कृण्वन्तः— मनुष्य उसको अपने निज घरमें रहने नहीं देते । उसको सब बुलाते हैं ।

दूसरेके घरमें नहीं रहेंगे

यहां कहा है कि (तुम्हां मा निवदाम्) दूसरोंके घरोंमें न रहें । दूसरोंके घरमें रहनेकी आपत्ति हमपर न आवे । हम अपने घरमें रहें । मनुष्योंकी प्राप्ति जहां नहीं होती वहां हम न रहें । जहां मानवोंका आना जाया होता है ऐसे स्थानपर हम रहें, क्योंकि हमें मानवोंसे संघटना करना है । अतः जहां मानव न होंगे वहां रहकर हमें करना क्या है ?

(स्वे दुरोणे समिद्धः) अपने निजके घरमें हम प्रकाशित होंगे, वैसा अभि अपने घरमें, वेदीमें रहता है और वहां प्रदीप्त होता है, वैसा हम अपने घरमें रहकर प्रकाशित होते रहेंगे, दूसरोंकी सन्मार्ग दिखाते जायेंगे ।

(रुखायः नरः शरणे मदेम) एक कार्य करनेवाले अर्थात् सुसंघटित होकर, नेता अग्रणी बनकर हम अपने घरमें आनन्द प्राप्त करेंगे और अपने अनुयायियोंकी भी आनन्द प्राप्ति मार्ग बतायेंगे ।

(नः अस्तं सुवीरं रयिं पृष्ठः) हमारा घर उत्तम वीर संतानों-पुत्र पौत्रोंसे, धनसे और अस्त्र भरपूर हो । किसी प्रकारकी मूल्यता न हो । वीर पुत्रोंसे युक्त घरमें हम रहेंगे ।

नेता अपने घरमें नहीं रहता

(मर्ताः अ-श्व-वेधां कृण्वन्तः) मनुष्य-अनुयायी जन-नेताको अपने निज घरमें रहने नहीं देते । वारों और जाकर ससके जिये इतमा कार्य करना बकता है, कि उसको अपने घर रहनेका अवसरही नहीं मिलता । यह नेताका लक्षण है । वह प्रमग करता है और अपने अनुयायियोंका सुचार करता जाता है । वह अपने घरमें किस तरह बैठा रहे ?

१३४।९ येधां दुरोणे घृतहस्ता इज्जा प्राता आ तिषीदति, तान् जायस— जिसके घरोंमें भी और अगके

घरे पात्र लेकर अन्न परोसनेके लिये जियां सिद्ध रहती हैं, उनका संरक्षण कर ।

१३४।९ दुहः निदः तान् जायस— दोही निंदकोसे उनका संरक्षण कर ।

१३४।३ दीर्घेष्टु शर्म नः यच्छ— जिसकी कांति दीर्घकालतक टिकी रहती है वैसा सुखदामी घर हमें दो ।

१८१।५ स्तत्रि नः उपामिमीहि— रहनेके लिये घर हमें मिले ।

११७।१ सवने योनिः अकारि—अपने स्थानमें रहनेके लिये घर किया है ।

११६ तविषीयः उग्र ! विश्व ! अहानि ओकः कृणुष्व— हे बलवान् वीर ! तुम सभदिन अपने घरको सुरक्षित करो ।

३९२ मद्रा उषसः अश्ववतीः योमतीः वीरवतीः घृते दुहानाः विश्वतः प्रपीताः नः सर्वं उच्छन्तु— कल्याण करनेवाली उषा देवी योमों, गौयों, वीरोंसे युक्त होकर भी देतां दुई, सब प्रकारसे संतुष्ट होकर हमारे घरोंको प्रकाशित करे ।

४१४ क्षम्यस्व जग्मनः क्षयेण स चेतति— धृष्टीके ऊपर जन्म लेनेवाले मनुष्यका निवास घरमें करानेके लिये वह वीर सचेत रहता है ।

५४८।१ क्षयः सुप्रावीः अस्तु— घर सुरक्षित हो ।

५७९ इरावत् वार्तिः वासिद्ध— अन्नवाले घरमें जाओ ।

५९१ मनुष्यः दुरोणे घर्म अतापि— मानवोंके घरमें अभि जलता है ।

६१७ मयवद्भ्यः छर्दि ध्रुवं यशः यंसतः— घनी लोगोंको उत्तम घर और स्वायी यश दो ।

७०८ बृहन्तमानं सद्यश्चन्द्रारं शुद्धं जगम— बड़े विशाल हथार द्वारोंवाले घरमें रहेंगे ।

७११ अहं मृगयं युद्धं मो गमं— मैं भिड़के घरमें जाकर नहीं रहूंगा ।

सु— सुंदर घरमें रहूंगा ।

८८५ पस्यावान् मर्यः— घरवाला मनुष्य हो ।

८९३ नः सुवीरं क्षयं चक्रेन्तु— वीर पुत्र पौत्रोंवाला हमारा घर हो ।

मिट्टीके घरमें नहीं रहेंगे

(७११ अहं स्मृत्यं गृहं मो, गमं सु)—मै मिट्टीकी झोपड़ोंमें नहीं रहूंगा, परन्तु सुन्दर पके घरमें मैं निवास करूंगा । जो समझते हैं कि ऋषि लोग मिट्टीके घरोंमें रहते हैं और वैदिक सम्प्रदाय हमें मिट्टीके झोपड़ोंमें रहना सिखाती है, वे इस संयुक्तो देखें और समझें कि वसिष्ठ ऋषि तो कहते हैं कि मैं मिट्टीके घरमें नहीं रहूंगा । परन्तु सुन्दर पके घरमें रहूंगा । यह ठीक भी है क्योंकि वसिष्ठ ऋषिके शुश्रूकमें हजारों छात्र पढ़ते थे, वे सब मिट्टीकी झोपड़ोंमें किस तरह रह सकेगे ।

हजार द्वारोंवाला घर

आगे वे ही कहते हैं कि (७०८ गृहं नानं सहस्रद्वारं पदं ऋगम्) बड़े विशाल आकारवाले हजार द्वार जिसमें हैं ऐसे घरमें जाकर हम निवास करेंगे । (६१० छुर्वे छर्दिः) स्थिर टिकनेवाला घर हो । आज तैयार किया, जोरसे हवा आयी, नदीका प्रवाह बढ गया और वह घर बढ गया, तो वसिष्ठ ऋषिके शुश्रूकका—कि जहां सहस्रों छात्र पढ़ते थे—बना बनेगा । इसलिये पके मकानोंमें रहना ही योग्य है । ' गृहं नानं सहस्रद्वारं ' बड़े विशाल परिमाणवाला घर हो जिसको हजार द्वार हैं ऐसा विशाल घर हो । जहां हजारों छात्रोंकी पठना है वहां हजार द्वारोंवाला ही घर होना चाहिये । एक एक कमरेके लिये दो तीन द्वार रहे तो १००।२०० कमरेवाला तो यह घर होगा ही । ऐसे घरोंमें रहनेकी इच्छा करना योग्य है । सहस्रों छात्रोंके साथ रहनेवाले ऋषि ऐसे ही विशाल मकानोंमें रहते होंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता ।

घरोंका संरक्षण

१३४ दुःखः निद्रः त्रायस्व ।

५४८ क्षयः सुषाघीः अस्तु ।

' निद्राकोसे और प्रोदियेसि घरका संरक्षण कर । घर छुरलित हो । ' उस परपर कोई हमला न करे, चोर छुटेरे डाकू उस घरको छूट न पहुँचा सकें । ऐसा सुरक्षित घर हो ।

यशस्वी घर हो

(१३४ दीर्घायुः कर्म) अस्तित्व कीसिसे युक्त घर हो । यशस्वी घर हो । जिसकी कीसिसे सुनकर लोग उत्सुकी और आकृष्ट होते हैं—ऐसा घर हो ।

(४१४ क्षयेण वेतति) घरसे उत्तेजना मिले, घर देखनेसे उत्साह बढ जाय ऐसा घर हो । घर देखनेसे सब उत्साह दूर हो ऐसा घर न हो ।

मंत्र ११२ कहा है कि ' घाते छुर्वे तथा बालनवे चरके चारों ओर घूमें, वर्षाकालके सूर्य किरण (सदा उच्छ्वस्तु) घरको प्रकाशित करें ऐसा घर हो ।

(५७२ इरावत् वरिः) घर धनधान्यसे संपन्न हो । दरिद्रता दुःख हानि चरके पास न आवे । ऐसे घर मनुष्योंके हों । मनुष्य ऐसे उत्तम घरमें रहें और आनन्द प्रयत्न हों, घर बाल्यसे, पुत्रपौत्रसे युक्त हों और ऐश्वर्यसे संपन्न हों ।

उत्तम पुत्र

११।१ शस्ते मा निषदाम— संतानरहित घरमें हम न रहें ।

११।२ नृणां अशेषसः अशीरता मा— मनुष्योंको संतानहीनता और अशीरता न प्राप्त हो ।

११।३ प्रजावर्तांषु दुर्ग्यांषु परि निषदाम— पुत्र-पौत्रोंसे युक्त घरोंमें हम रहें ।

११४ यं अश्वी नित्यं उपयाति, प्रजावर्तं स्वपत्यं स्वजन्मना शेषसा बाहुधानं क्षयं नः चेहि— जिस घरके पास जोकेपर बैठे वीर नित्य आते हैं, वैसा संतानवाला, उत्तम पुत्रोंवाला औरस संतानोंसे बढनेवाला अपना निवास स्थान हो ।

१४ वाजी बहिर्गुपाणिः सहस्रपाथः तनयः अक्षरा समेति— बलवान राजघराती सहस्रों धनोसे युक्त पुत्र ज्ञानोंको प्राप्त करता है । पुत्र ज्ञानी भी हो और वीर तथा धनवान् भी हो ।

१५।३ सुजातासः वीराः परिचरन्ति—उत्तम कुलीन वीरपुत्र ईश्वरकी पूजा करते हैं । वीर ईश्वरकी भाषि करें ।

११।१ तनये मा वाधस्व—हमारा पुत्र न मरे ।

११।२ नर्यः वीरः अस्मत् मा विदासीत्— मान-वोका क्षित करनेवाला पुत्र हमसे दूर न हो ।

११।३ सुहवः रणवसंहरक् साहसः सूनुः— प्रेमसे जुलाने योग्य रमणीय और बलवान पुत्र हो ।

३४ वत् तुरीयं पोषयितुं विध्यस्व, यतः कर्मण्यः सुदक्षः वैशकासः वीरः जायते— वह संवर पोषण

करनेवाला वर्य हमें दो, कि जिससे कर्ममें ऊँचक, उत्तम दक्ष और ईश्वर भक्ति करनेवाला वीरपुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रवका वर्य उत्तम निर्दोष हुआ तो संतान उत्तम होती है, इसलिये पुत्रकी कामना करनेवाले लोग अपना वर्य उत्तम प्रभावशाली बनानेका यत्न करें।

१६ सुपुत्रा अदितिः बर्हिः आरुताम्— जिसके उत्तम तेजस्वी पुत्र है वह माता अदिति यहाँ आसनपर बैठे। सुपुत्रोंकी माताका सब सरकार करें।

४५१ मायोः सुकतुः पावकः देवयज्यायै आज-
निष्ठ— मातापितासे उत्तम कर्म करनेवाला पवित्र पुत्र दिव्य कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न होता है। ऐसा ही दो अर-
नियमोंसे अग्नि यज्ञ करनेके लिये उत्पन्न होता है।

५१२ वर्य अवीराः मा— हम निर्वीर्य न बनें, हम पुत्र होने न बनें।

५१३ अन्यजातं दोषः नास्ति— दूसरेका पुत्र अपन औरस पुत्र नहीं हो सकता, औरस पुत्रकी योग्यता दत्तक पुत्रकी नहीं हो सकती।

५४१ अन्योदर्यः सुदोषः अरणः प्रभाव नहि-
दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा करनेवाला, अपने पास आनेवाला होनेपर भी औरस पुत्रके समान ग्रहण करने योग्य नहीं होता।

५४१ अन्योदर्यः मनसा मन्तव्यं नहि— दूसरेका पुत्र मन से अपने औरस पुत्रके समान मानने योग्य नहीं होता।

५४३ सः (अन्योदर्यः) ओकः पति—वह दूसरेका पुत्र अपने मातापिताके घर ही आया। उसका मन इधर नहीं लगेगा।

५४४ नव्यः बाजी अमीवाद नः पेतु— नवीन बल-
वान् और शत्रुका पराभव करनेवाला औरस पुत्र हमें उत्पन्न हो।

१८६१ वृषा वृषणं रणाय ज्ञान— कलवान् पिताने बलवान् पुत्रको बुद्ध करके शत्रुनाश करनेके लिये निर्माण किया है।

१८६१ नारी नर्यं सलुव— जो मानवीका हित करने-
वाला पुत्र उत्पन्न करे। मनुष्यका यह ध्येय रहे।

१८६१ यः नृप्यः सेनानीः प्र अस्ति— जो मानवों-
का हित करनेवाला तथा सेनाका संरक्षण करनेवाला प्रभावी नेता हो सकता है ऐसा पुत्र मातापितृ उत्पन्न करें।

१८६१ स इतः सत्त्वा गवेषणः धृष्टुः— वह पुत्र
स्वामी, सत्त्ववान्, गौर्वाकी खोज करनेवाला तथा शत्रुका धर्षण
करनेवाला हो।

११५ जरिषे शुभिरं तुविराधसं— शान्तीकी बलवान्
कलाओंमें प्रवीण पुत्र हो।

२१०१ वृषणं शुभं वीरं दधत्— हमें बलवान् और
सामर्थ्यवान् पुत्र चाहिये।

२१०१ हर्षश्चः सुशिश्रः— पुत्र क्षीणगामी घोड़े और
उत्तम क्लृप्त धारण करनेवाला हो।

२१०१ विश्रवाभिः ऊतिभिः सजोषाः स्वाविरेभिः
शरीरपुञ्जत्— वह वीर पुत्र सब प्रकारके शेरशक साधनोंसे
सुष्ठु, उत्साही और निपुणोंके साथ रहे और शत्रुओंको दूर करे।

१११४ नः श्रोमंत आधिघाः— हमें धन कमनेवाला
पुत्र चाहिये।

११० पुत्राः पितरं न सबाधः समान दक्षाः अवसे
हवन्ते— पुत्र जैसे पिताको बुलाते हैं, उस तरह एकट्ठे मिले
समान भावसे दक्ष रहनेवाले वीर अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्रकी
बुलते हैं।

११६ सुपाणिः त्वष्टा परनीः वीरान् दधातु—
निर्माता प्रभु हमारी पालिकाओंमें उत्तम वीर निर्माण करे।

४०१ विभृतासः पुत्रासः मातरं— भरण पोषण
होनेवाले पुत्र माताकी गोदमें बैठते हैं।

४४३ पिता पुत्रान् इव नः कुपस्व— पिता पुत्रोंका
पालन करता है वैसे तुम हमारा पालन कर।

५१०१ तस्मिन् ताकं सनयं दधानाः— उस शुन
कर्ममें हम अपने बालबच्चोंको रखेंगे, प्रवीण बनायेंगे।

५६३३ सुतुः पितरा न विचक्षिम— पुत्र पिताके साथ
जैसा बोलता है, वैसे मैं बोलता हूँ।

५८८३ ताके तवये त्तुजानाः— बालबच्चोंके लिये
तुम करो।

७६४ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुबाधयः अग्रयः—
सौभाग्यसे पुत्र चाहनेवाले दाता अग्रसर हों।

संतानोंसे अरे हुए घर हों
परका भूषण होता है। जिसमें बालबच्चे हैं ऐसा घर हो।
(११ श्रूये या निषदास) हम संतान-रहित नहीं रहेंगे।

रहेगे। हम ऐसे घरमें रहेंगे कि जिस घरमें बाल बच्चे बहुत हों। बाळ बच्चोंसे धन्य घरमें रहनेका दुर्भाग्य हमें कदापि प्राप्त न हो। (११ प्रजावतीसु दुर्वासु परि निषवाम) जिस घरमें बाल बच्चे बहुत हैं उस घरमें हम रहेंगे। (११ नृणां अक्षेपसः मा) मनुष्योंके देवमें पुत्रहीनता न हो। पुत्र हीनता बड़ी बुरी अवस्था है। यह महादुर्दैव है। पुत्रहीनता हमें कदापि प्राप्त न हो। (१२ प्रजावन्तं स्वपत्यं स्वजन्मना शोभसा धातृधानं क्षयं नः चेहि) बालबच्चोंसे भरा, अपने निज संतानोंसे परिपूर्ण, औरस पुत्रोंसे बढनेवाला घर हमें मिले। हमारे घरमें औरस पुत्र पैज तया प्रपौत्र हों। पुत्र पैत्रोंसे हमारा घर भरा हो। (५२ वयं मवीरा मा) हम कभी वीर संतानसे रहित न हों अर्थात् हमें सन्तान हों और वीर सन्तान हों।

दत्तक पुत्र नहीं चाहिये

दत्तक पुत्रकी निंदा वसिष्ठ मेंत्रोंमें दीखती है। (५३ अय्यजातं शेषः नास्ति) दूसरेका गोदमें लिया दत्तक पुत्र औरस संतानकी योग्यता नहीं पा सकता। औरस संतानका मूल्य कुछ और ही है।

५४ अम्योदयः सुशोचः अरविः प्रभाय नहि ।

दूसरेके पेटमें जन्मा उत्तम सेवा करनेवाला, प्रेमसे प्राप्त अनेकाला होनेपर भी वह औरसपुत्र जैसा स्वीकारके योग्य नहीं होता। वह (अ-रगः) न लढनेवाला भी हुआ तो भी वह औरस जैसा नहीं समझा जायगा। जो दूसरेका पुत्र है वह दूसरेका ही रहेगा और जो अपना होगा वह अपना ही रहेगा। इसलिये दत्तक पुत्र सेनेका दुर्दैव हमारे नसीबमें न हो। हमारे पास अपना औरस वीर पुत्र हो। ऐसे सुपुत्रोंसे हमारा घर भरा रहे।

५४ अम्योदयः मजसा मन्तव्ये नहि ।

‘दूसरेका पुत्र दत्तक सेनेकी बात मनमेंभी लाने योग्य नहीं है।’ वह दूसरेका पुत्र (५४ सः शोकः पतिः) अपने घर ही जायगा। अपने मातापिताओंके पास ही आकर्षित होगा। यह हमारे पास कदापि नहीं रहेगा। इस दत्तक पुत्र सेनेकी बात मनमें लाने योग्य भी नहीं है।

ज्ञानी वीर धनी पुत्र हो

जब औरस पुत्रान्त नहीं चाहिये, परंतु, वह ज्ञानी धन (४१ पश्चिद्ध)

वीर पुरुषार्थी विजयी धन प्राप्त करनेमें समर्थ ऐसा संगान ही-

१४ वाजी वीलुवाणी सहस्रबाधः तनयः

अक्षरा समेति ।

बलवान्, सशस्त्री, सहस्रों भागोंसे धन कमानेवाला पुत्र ज्ञानी भी हो। पुत्र ऐसा सुलक्षणी होना चाहिये। १५ सजा-तासः वीराः परिचरन्ति) उत्तम कुलीन सुपुत्र त्रिश समय अपनी सेवा करनेके लिये तत्पर रहते हैं उस समय अपने घर-का सच्चा आनंद मिल सकता है। इस तरह इस संसारमें आनंद प्राप्त करना चाहिये।

११ नयः वीरः अस्मत् मा विदाम्नी ।

‘जनताका हित करनेवाला वीर पुत्र हमें उत्पन्न हो और वह हमसे दूर न जाय।’ वही पुत्र वरकी शोभा है। (१३ सुहवः रणव-संहक् सहसः सुतुः) — उत्तम प्रेमसे बुलनेयोग्य रमणीय और बलवान् पुत्र हो। (१४ कर्मण्यः सुदशः देवकामः वीरः) पुरुषार्थी, दक्ष, ईश्वरभक्त और वीर पुत्र हो।

५४ नव्यः वाजी ममीपाह नः एतु ।

‘नवीन बलवान् सशस्त्र पराक्रम करनेमें समर्थ पुत्र हमें उत्पन्न हो।’ (१८६ बुधा रणाय जने) बलवान् पुत्र शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये उत्पन्न होता है ऐसा वीरपुत्र हमें चाहिये। (१८६ नारी नयं सत्वः) पत्नी जनताका हित करनेवाले सुपुत्रको उत्पन्न करती है। सब लोगोंके कल्याण करने-वालेको ‘नयः’ (नरेभ्यो हितं) कहते हैं। ‘पाव-जन्म’, (पण्यजनेभ्यो हितं) पावों प्रकारके मनुष्योंका हित करने-वाला पुत्र हो, सार्वजनिक हित करनेके कार्यमें उत्तर पुत्र हो यह मान्य रहा है।

१८६ यः नृभ्यः सेनानीः अस्ति ।

जो पुत्र मानवोंका हित करनेके लिये सेनानाका कार्य कर सकता है ऐसा पुत्र हो। मनुष्य (७६४ जनोयन्तः पुत्री-यन्तः सुदामवः अग्रवः) पत्नी करें, पुत्रवान् हों, दान दें और अग्रभागमें रहकर पुराका-कार्य करें।

यह हृच्छा होनी चाहिये। मेरे पुत्र विद्वान् हों, वीर हों, युद्धमें जानेके लिये उत्सुक हों, जनेक उद्योग करके धन कमाने-वाले हों, धन-कमाकर उत्तम रीतिसे दान दें, उत्तम तत्त्वज्ञान प्राप्त करें, जनताका सुख बढ़ानेके कार्य करें, कार्य करनेमें उत्तर-

तासे आगे बढें, अनुयायियोंको लेकर आगे बढें, अपना, अपने घरका तथा राष्ट्रका संरक्षण करें, अपने घरको शत्रुकी बाधा होने न दें। (६१ तनये मा माघक्) घरके बालबच्चे न मरें। वे दीर्घजीवी हों।

(२६ सुपुत्रा बर्हिः आस्तां) उत्तम वीर पुत्रोंकी माताका सम्मान होता रहे। समाजमें वीर पुत्रोंका प्रसव करनेवाली माताका आदर हो।

वसिष्ठ मंत्रोंमें पुत्रके विषयमें ये भाव प्रकट हुए हैं। अच्छे श्रेष्ठ वीर (७२५ सुवपयानि चक्रुः) उत्तम संतान निर्माण करते हैं। सुप्रजा निर्माण करनेका यत्न हरएकको करना चाहिये।

बच्चेकी प्यार

३० मातरा शिशुं न रिहाणे— गौमाता बच्चेको प्रेमसे बाँधती है।

गौ अपने बच्चेके साथ जिस तरह प्रेम करती है वैसा प्रेम माता तथा पिता अपने पुत्रोंसे करे। बच्चे यह जानती का धन है। यद्यपि वह किसीके घर आता है, तथापि वह आतीका तथा राष्ट्रका धन है। इसलिये उसकी पालना परम आदरके साथ करनी चाहिये।

बन्धु भाई

१११ नेदिष्टं आप्यं उपसद्याय मीळह्ये— समीपके भाई पास आने योग्य और सहायता माँगने योग्य है।

५७१ बन्धुं सुनुताभिः प्रतिरन्ते— भाईके साथ मीठा भाषण करो। भाई भाईके साथ भाईचारेका बर्ताव होना योग्य है, उससे प्रेम भरा बर्ताव किया जाय, मीठा भाषण हो, आदरसे मिले और आवश्यक समय पर योग्य सहायता भी दी जाले। ' मा भ्राता भ्रातरं ब्रिक्षन्, मा स्वसारं उत स्वसा (अथर्व ३।२०।३) ' भाई भाईके साथ तथा बहिन बहिनके साथ द्वेष न करे। ये मिलकर प्रेमसे रहें। मिलजुल कर रहें। यह वसिष्ठ मंत्रोंकी शिक्षा है।

प्रजाजनोका हित

२६२ कृष्टयः त्वा संनमन्ते— प्रजाजन तुम्हें प्रणाम करते हैं।

६६३ चर्षणिजाः पूर्वीः विशः प्रचर— प्रजाको परिपूर्ण करनेवाला होकर पू. प्रजाओंमें फैलकर कर।

५४० असुरा अर्या क्षितिः ऊर्ध्वयन्ती करतं— बलवान् आर्य संतानको अधिक बलशाली बनाओ।

६१३ विशो विशां हि गच्छथः— प्रत्येक प्रजाजनके पास जाओ।

६२१-१ पञ्चक्षितीः युजाना सद्यः परि-जिगति— पंचजनोको कार्यमें जोड़ती और तत्काल प्रेरित करती है।

६२१-३-४ दिवः दुहिता भुवनस्य पत्नी जनानां वयुना अभिपश्यन्ती— तुलसीकी पुत्री विश्वकी पालन करनेवाली लोगोंके कार्योंका निरीक्षण करती है।

६२७१ विश्वानरः सविता देवः विश्वजन्यं अमृतं ज्योतिः उद्भेत्— विश्वका नेता सविता देव सार्वजनिक हित करनेवाली ज्योतिषका आश्रय करता है।

६४५१ मानुषीः पंच क्षितीः बोधयन्ती— पाँचों मानवोंको तथा जगती है।

६८६ अन्यः प्रथिकाः कृष्टीः धारयति— अन्य वीर प्रजाका धारण करता है।

' कृष्टयः ' पद खेती करनेवालोंका बोधक है। ' चर्षणी ' का भी वही अर्थ है। ' क्षिति ' पद भूमिके आश्रयसे रहनेवाले किसानोंका बोधक है। ' पञ्चक्षितीः ' ' पञ्चजना ' ये पद पाँच जातियोंके बोधक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पाँच जातियाँ हैं। इन सबका हित होना चाहिये। इन पाँचों मानवोंका कल्याण होना चाहिये। ' ६२७ विश्व-जन्यं अमृतं ज्योतिः ' सार्वजनिक सुख और तेज सबको मिलना चाहिये। कोई दान, दुर्बल, अनाड़ी, निर्धन न रहे, सब लोग आनंद प्रसन्न रहें। (६१३ विशो विशां गच्छथः) प्रत्येक प्रजाजनके पास जाओ, उनको कृपा चाहिये वह देखो और विचार करो और उनको सुखी करनेका यत्न करो। (६४५ मानुषीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती) पाँचों प्रकारके मानवोंको बोध करो, ज्ञान दो, उनको सज्जन करो, उनको उच्चतिका मार्ग दिखाओ।

इस तरह वसिष्ठ मंत्रोंमें सार्वजनिक कल्याणका विषय आया है।

गौरक्षण

१४९१ दुषुक्षन् सुयवसे धेनुं उपसद्यजे—

दृष्ट दृष्टने की इच्छा करनेवाला उत्तम घासके पास अपनी गौको पहुँचाता है ।

१४९।१ विश्वः इन्द्रो गोपति आह—सन् कोई इन्द्रको गौओंका स्वामी करके वर्णन करता है ।

१५१।१ यः आर्यस्य सधमाः गव्याः तुत्सुभ्यः आ अनयत्— जो इन्द्र आर्यके घरमें रहनेवाले गौओंके सुख हिंसक शत्रुओंसे वापस लाता है । ' सध—माः गव्याः '— गौयें घरमें रहती थीं । गोशालामें साथ साथ बांधी जाती थी ।

२१४।१ स्तर्यः गावः न आपः चित् पिप्युः— प्रसूत न हुई गौओंकी तरह जल प्रवाह बढते हैं ।

२३४।४ नः गोमति व्रजे त्वं आभज— हमें गौओंके बाढमें स्थान दे ।

२७५ यस्य रक्षिता इन्द्रः मरुतः च स गोमति व्रजे गमत्— जिसके रक्षक इन्द्र और मरुत हैं, वह गौओंवाले बाढमें जाता है, उसके पास बहुत गौयें होती हैं ।

३८८।१ गोभिः अश्वैः नृभिः प्रजनय, नृवंतः स्थाम— गौएँ, घोड़े और बौरीयोंमें हमें शुक्र कर, इनसे हम बरिबान करें ।

५८० शर्वाभिः स्तर्यं अर्घ्यां अपिम्बतं— अपनी अद्भुत शक्तियोंसे बंध्या गौको पुष्टाक बनाया ।

५८१ अर्घ्या पयोभिः तं वर्धयत्— गौ दूधसे उसे पुष्ट करती है ।

६९५।१ उज्जियाणां ददन्, गावः उपसं वावशत— उभा गौओंको देती है, गौयें उपाको चाहती है ।

७०० अर्घ्या त्रिःसप्त नाम विमर्ति— गौके ९१ नाम हैं ।

९१९ गोसनि वाचं उदेयं, वर्चसो मां अभ्युदिहि, त्वष्टा मे पोषं दधातु— गोसेवाकी प्रतिष्ठा मैं करता हूँ, मुझे तेजस्वी कर, त्वष्टा मेरा पोषण करे ।

१०८ पशून् गोपाः— पशुओंका संरक्षण कर ।

वैदिक धर्ममें गोरक्षणका महत्त्व अत्यंत है । बिना गौके वज्र नहीं और बिना वज्रके वैदिक धर्म नहीं । इतना गोरक्षणके साथ धर्मका संबंध है (१४९ सुयवसे चेत्तुं उपससृजे) उत्तम

गौके घासको खानेके लिये गौको छोड़ता हूँ । गौ बिना बंधनके घास के खेतमें जाय और पर्वत घास खेच्छासे खाय । इस तरह गौयें दृष्टपुष्ट हों ।

(११४ नः गोमति व्रजे आभज) हमें गौओंके बाढमें रख । जहां गौयें हों वहां हम रहेंगे । इतना प्रेम गौओंपर होना चाहिये । जैसे घरके मनुष्य वैधी ही गौयें घरमें रहे । घरके मनुष्य और घरकी गौओंमें कोई फरक नहीं होना चाहिये । जिसका संरक्षण इन्द्र करता है, वह गौओंके बाढमें रहता है ।

बन्ध्या गौको पुष्टाक बनाना

अधिनो कुमार इस बन्ध्या गौको पुष्टाक बनानेकी विद्याको जानते थे । उन्होंने ' स्तर्यं अर्घ्यां शर्वाभिः अपिम्बतं ' (५८०) बन्ध्या गौको पुष्ट करके पुष्टाक बनाया था । (५८१ अर्घ्या पयोभिः तं वर्धयत्) गौ अपने दूधसे उस कृष्ट मनुष्यको पुष्ट करती है । मनुष्यको दृष्ट पुष्ट बनानेके लिये गौका दूध अच्छा होता है । इसलिये (९१९ गोसनि वाचं उदेयं) गोसेवा की ही बात करनी चाहिये । गोसेवा करना ही मनुष्योंका धर्म है । मनुष्य पुष्ट होना चाहता है और तेजस्वी होना चाहता है । यह गौके दूधसे हो सकता है, इसलिये गौसेवा करना मनुष्योंका कर्तव्य है ।

गौसे पञ्चगव्य उत्पन्न होता है जो मनुष्यके लिये अत्यंत हितकारी है । गौके शरीरसे उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थ हितकारी हैं । इस तरह गौ मनुष्यके लिये हितकारी है ।

उत्तम दिन

९९।९ यस्य बर्हिः देवैः आससाद् असौ सुदिना- नि भवन्ति— जिसके घरके आसनपर श्रेष्ठ विधुष आकर बैठते हैं, उसके लिये उत्तम दिन आते हैं ।

९५१।१ अहः सुदिना द्युच्छात्— दिन अच्छे दिन हैं ।

जिसके घरमें आकर श्वानी पुरुषार्थी बौर बैठते हैं वे दिन उस घरके लिये सुदिन होते हैं । श्वेतांकी संगतिसे दिन सुदिन बनते हैं । श्रेष्ठ पुरुषोंकी अनुकूलतासे सब दिन सुदिन होते हैं । प्रत्येक दिनको सुदिन करनेका यही एक उपाय है । आप श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें अपने दिन व्यतीत कीजिये, तो वे दिन आप- के लिये सुदिन हो जायेंगे । अर्थात् दृष्ट मनुष्योंके साथ जो दिन जायेंगे वे दिन अच्छे होनेपर भी वे कुदिन या दुर्दिन ही कहे जायेंगे ।

दीर्घ आयु

१४ आयुषा अविक्षितासः— आयुसे हम क्षीण न हों । हम दीर्घायु भवे ।

५१६।३ कत्वा शरदः आपृणैथे— पुरुषार्थसे अनेक वर्षोंको पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं ।

५१६ नः जीवसे गव्युति धृतेन वा उक्षतं— हमारे दीर्घ जीवनके लिये हमारा मार्ग चांसे सिंचित हो । हमें भरपूर भी मिले ।

५१९ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं— सी वर्ष देखे और सी वर्ष जीवें ।

९४७ सुवीराः शतहिमाः मदेम— उत्तम वीर होकर सी वर्ष आनन्दमें रहेंगे ।

(आयुषा अविक्षितासः) आयुसे हम क्षीण न हों, हमारी आयु क्लम न हो । जो आयु हमें मिले वह योगादि पांडाओंसे जर्जरित न हो । उत्तम स्वास्थ्यके साथ हमें दीर्घ आयु मिले । (कत्वा शरदः आपृणैथे) पुरुषार्थकी भरपूर आयु हमें प्राप्त हो । हमें दीर्घ आयु मिले और उसमें भरपूर पुरुषार्थ होते रहें । श्री, गौका भी दीर्घ आयु देनेवाला है इसलिये वह हमें भरपूर मिलता रहे । हम सी वर्ष जीते रहें और वीरताके कर्म करते हुए आनन्दसे रहें । हमारी दीर्घ आयु हो ।

२१९ जनेयुस्व आयु नहि चिकीते— लोगमें अपनी आयुकी कोई नहीं प्रकाशित करता ।

६३८।१ नः आयुः प्रतिरंती— हमें दीर्घ आयु चाहिये ।

लोगोंको अपनी आयु कितनी होगी, अर्थात् मैं कितनी आयु तक जावित रहूँगा, इसका पता नहीं होता । इसी तरह अपनी आयु इतनी है यह भी ठीक ठीक कोई नहीं बताता चाहता । पर प्रत्येक चाहता है कि हमें अतिदीर्घ आयु प्राप्त हो । केवल इच्छासे दीर्घ आयु प्राप्त होगी ऐसा मानना उचित नहीं है । (कत्वा शरदः आपृणैथे) पुरुषार्थसे सी वर्ष पूर्ण हो सकते हैं । इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । सुनियमोंका पालन करना चाहिये, मनका संयम करना चाहिये, विचार उच्चार आचार पर स्वाधीनता चाहिये । सपुत्रोंकी संगतिमें रहना चाहिये । मन पवित्र विचारोंसे भर देना चाहिये । इसीदि रीतिसे रहनेवाला पुण्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है ।

ईश्वर

१८७ अस्य तत्सुपः जगतः ईशानं खर्हं अभि नोनुमः— इस स्वामी जगम विश्वके अपनी दृष्टीसे देखने-वाले स्वामी ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं ।

१८८ त्विजः पार्थिवः त्वावान् अन्यः न जातः न जनिष्यते— तुलोकमें तथा पृथिवीपर दुम्हारे समान दूसरा कोई सामर्थ्यवान् न हुआ और न होगा । और न इस समय है ।

३८३ अस्य विष्णोः देवस्य वयाः— इस विष्णु सर्वव्यापक देवकी शाखाएं अन्य देव हैं । सब विश्वही उस विष्णु देवकी शाखाएं हैं ।

५०४।१ एष नृचक्षाः सूर्यः उभे उमन् उदेति— वह मनुष्योंका निरीक्षक सूर्य दोनों लोकोंमें उदय होता है । वह सबका निरीक्षण करता है ।

५०४।२ सः विश्वस्य स्वातुः जगतः स्व गोपाः— वह ईश्वर स्वामी जगमका रक्षक है ।

५०४।३ मर्येणु ऋतु वृजिना पश्यन्— वह ईश्वर मानवोंमें सरल और कृटिल को देखता है ।

इससे पूर्व जो आकांक्षाएं प्रकट की हैं, सुपुत्र हो, वह वीर और हानी तथा प्रभावी हो, दीर्घायु प्राप्त हो, जीवन यशस्वी होना आदि जो मनुष्यकी आकांक्षाएं हैं वे सिद्ध होने और करनेके लिये ईश्वरकी भक्ति करना एक प्रमुख साधन है । अन्य अनेक साधन हैं पर उन सबमें ईश्वरकी भक्ति मुख्य साधन है ।

ईश्वर कैसा है यह जानना, उसके भेद गुणोंका मनन करना और उन गुणोंको अपने जीवनमें वाचना यह साधन है । जीव का शिव बनना है, वह शिवके गुण जीवनमें वाचनेसे ही होनेकी संभावना है ।

वह स्वामी जगम विश्वका स्वामी है (जगतः तत्सुपः ईशानं) सब विश्वका वह- सच्चा अधिपति है । वह अधिपति अपने सामर्थ्यसे बना है, किसीकी दयासे नहीं । उसके समान दूसरा कोई सामर्थ्यवान् नहीं है इसलिये वह सबका स्वामी है । वह (सः खर्हं) अपनी दृष्टीसे सबका निरीक्षण करता है, दूसरे प्रेषितकी शिष्टाचार उसको नहीं लगती । वह सर्वत्र है और सबको अपनी आंखने देखता है और (मर्येणु

कष्ट भुविना पश्यन्) भानवोंमें सरल कौन हैं और कुटिल कौन है यह जानता है। यह कार्य वह अपनी शक्तिस करता है। (त्वाभान् अन्यः न आतः जनिष्यते) तुम्हारे समान दूसरा कोई न समर्थ हुआ और न है तथा न कोई होगा। वह स्थावर जंगमका रक्षक है और सब अन्य देव तथा पदार्थ वृक्षके आश्रय से शाखाएं रहती हैं वैसे हैं। संपूर्ण विश्व इसीके आश्रयसे रहता है। यह सबका उपासक है।

ईश्वर उपासना

१४८।१-२ एवा पशुघानासः देववन्तीः मन्द्रा गिरः
उपस्थुः— तुम्हारे वर्णन करनेकी स्पर्शा करनेवाली देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छुक आनन्द बढानेवाली हमारी वाणियां तुम्हारी उपासना करती हैं।

१५७-९ ते महिमानं रजांसि न विन्यक्— तेरी महिमाकी रजोगुणी लोक नहीं जान सकते। तेरी महिमाकी ये लोक नहीं जान सकते।

१०९ मय्यमानस्य ते महिमानं नू चित् उत्
अधनुवसित्— सन्ताननीय ऐसी तेरी महिमाका कोई पार नहीं लगा सकते। तुम्हारी संपूर्ण महिमा कोई जान नहीं सकता।

१०९ ते राघः वीर्यं न उत् अधनुवसित्— तेरे घन और पराक्रमका पार नहीं लग सकता।

१११ महे उग्राय वाहे वाजयन् एय स्तोमः
अघायि— बड़े उग्र वीरके अर्थात् तुम्हारे प्रभावका वर्णन करनेवाला यह काव्य किया है। यह प्रभुकी स्तुति है।

११७।१ हर्यश्वाय शूवं कुत्साः— उतम घोड़ोंको बेगवान् साधनोंको अपने पास रखनेवाले वीरकी प्रशंसा गाते हैं।

११९ मवीयः उग्रयं जगये— नवीन स्तोन मैं बनाता हूँ। 'जुबत् शृणवत्'— वह मनुष्योंमें बैठकर सुने।

१३६ क्षमि अधि यत् विधुरूपं अस्ति, तस्य जगतः
वर्षणीनां राजा इन्द्रः— पृथ्वीजो जिसका स्वरूप है उस जंगम प्रजाओंका राजा इन्द्र है। स्थावरका भी वही प्रभु है।

१४०-२ ते महिमा ग्यासद्, ऋषिणां ब्रह्म पासि—
तेरी महिमा जिनमें फैली है उन ऋषिचोंके काव्योंका संरक्षण तु करता है।

१५६।१ वः ब्रह्मणा पितृणां जुष्टी— तुम्हारे काम्यसे पितरोंकी प्रसन्नता होती है। तुम्हारे काव्योंका गान सुननेसे सब आनंदित होते हैं।

१५६।४ शाकरीषु बृहता रवेण इन्द्रे शुभं आद-
धातन— बड़े स्तरसे सामगान करके इन्द्रका यशमान करो। उच्च स्तरसे प्रभुका यश गाओ।

इस तरह वेदमें तथा वसिष्ठ ऋषिके मंत्रोंमें ईश्वरके गुणोंका वर्णन अर्थात् उस प्रभुकी महिमाका वर्णन है। यह इसलिये किया है कि मनुष्य इस आदर्श पुरुषका वर्णन देखे और खुने और वैसा बननेका बल करे।

ईश्वर अपने सामर्थ्यसे सब विश्वका राज्य करता है। इससे इच्छ है कि जिसमें सामर्थ्य होगा, वह इस पृथ्वीपर राज्य करेगा। ईश्वरसे अधिक सामर्थ्यवान् कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही हम अद्वितीय सामर्थ्यवान् बनें तो हम भी अपने स्थानपर ठिके रहेंगे। सामर्थ्यसे सब कोई ठिक सकता है। वह ईश्वर सबका निरीक्षण करता है हम भी अपने आधीन जो है उसका निरीक्षण करें और योग्य कौन है और अयोग्य कौन है यह जाने। इस तरह ईश्वरके शुण अपने अन्दर डाले जाते हैं। नहीं उपासनासे लाभ होता है।

स्वामी बनकर रहो

१७ ईशानासः मियेष भूरि आहवनानि जुहु-
याम— हम स्वामी बनें और यज्ञमें बहुत हवनोय द्रव्योंका हवन करें। घनके स्वामी बनें और घनका समर्पण यज्ञमें बहुत करो।

यह ' ईश ' बन कर रहो। जिसमें ईशान शक्ति है वह ईश अथवा ईशान है। स्वामी बनना, प्रभु बनना, शासक बनना, उसके अन्दर बसना, उसकी चेतना में सब भाव ' ईश ' बनसमें है। रहना, बसना, चेतना, शासन करना इतना जो नहीं कर सकता वह न प्रभु बन सकता है और न ईश बन सकता है। इस समवतक जो शासक बने हैं, उनमें शासन शक्ति थी, राज्यमें बसने चेतने, शासन करनेकी शक्ति थी, इसीलिये वे शासक बने हैं। अनधिकारीको किसने शासकके स्थानपर रखा भी तो उसमें शासन शक्ति, ईशान शक्ति न रही तो वह वहां ठिक नहीं सकेगा और जिसमें शासक शक्ति है, वह किसी न किसी रूपमें शासक बन ही जायगा, इसीलिये कहा है कि पाहिजे ' ईश '

बनो और पश्चात् बहुत दान दो । जगत्का भला करनेके लिये बहुत अर्पण करो ।

मातृभूमि

३७४ वसवः देवाः उमया रन्त— धनधान निवास कर्ता विष्णु मातृभूमिके साथ रमते रहते हैं ।

जो निवास करानेवाले होते हैं उनको वज्र कहते हैं । (ये निवासयान्ति ते वसवः) जनताका निवास सुखका करनेमें जो यत्न करते हैं, सहायक होते हैं वे ' वसु ' हैं । ये वसुदेव सबका निवास करानेवाले हैं । ये (उमया रन्त) भूमिके साथ रमते हैं । मातृभूमिके साथ सहनेमें प्रसन्न होते हैं । जो मातृभूमिके साथ रहनेसे प्रसन्न रहते हैं वेही जनताका सुखसे निवास करानेवाले होते हैं । जो अपनी मातृभूमिका द्रोह करेंगे, जो मातृभूमिके शत्रुओंका हित करनेके लिये लक्ष्य रहेंगे वे जनताका निवास सुखमय करनेवाले नहीं होंगे ।

' वसवः उमया रन्त ' निवास करानेवाले मातृभूमिके साथ रमते हैं । मातृभूमिके साथ रमनेवाले, मातृभूमिकी भाँके करनेवाले जनताका निवास मातृभूमिमें सुखसे हो, इसके लिये यत्नवाय होंगे । अथर्ववेदमें, काण्ड १२।१ में मातृभूमिक सूक्त है । उस सूक्तमें ६२ मंत्र हैं । उन मंत्रोंका मनन पाठक यहाँ करें । ' माता भूमिः पुत्रोऽहं धृषिय्या ' ' तुभ्यं वलिहृतः स्याम ' यह मातृभूमि हमारी है और मैं उसका पुत्र हूँ । मैं इस माताके लिये अपना बलि देता हूँ । ये उस सूक्तके मंत्र हैं । यह सब सूक्त यहाँ देखने योग्य है ।

संघटना

११ गणेश ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः— संघके द्वारा ज्ञानका प्रसार करनेवालोंका नाश न कर । संघसे ज्ञान प्रचार करने-वालोंकी सहायता करो ।

१९८।१-२ गो- अजनासः वृषा इव भरताः परिच्छिन्नाः अर्भकासः आसन्— गौधे चलानेके दण्डे जैसे भरत लोग निर्बल, तथा बालक जैसे थे । असंघटित और बिखरे हुए थे ।

१९८।३-४ तृत्स्नां पुरयता वसिष्ठः अभवत्, **आत् इत् तृत्स्नां विशाः अप्रयन्तः**— तृत्स्नाओं नेता वसिष्ठ हुआ, तबसे तृत्स्नाओंकी प्रजाएं बढ गयीं, उन्नत हुईं, संघटित हुईं, समर्थ बनीं ।

३७५ विभवेदेवाः सधस्य्यं अभिसान्ति— सब देव एक स्थानपर रहते हैं । नियत समय एक स्थानपर आकर बैठना वह संघटनाके लिये आवश्यक है ।

४०१ सधमावः अरिष्टाः— संघटित होनेवाले विनष्ट नहीं होंगे ।

६३१।१ समाने ऊर्व्ये आधिसंगतासः— वे एक ही बड़े कार्यमें मिलकर संघटित हुए ।

६३१।९-३ संज्ञानते, ते मिधः न यतन्ते— जो ज्ञानी होते हैं वे आपसमें लड़ते नहीं ।

६७१।१ अग्रति भेदं वधनाभिः वन्वन्ता— अग्रत भेदकी वधसे नष्ट करो । आपसमें भेद बढानेके पूर्व ही उसको दूर करो, नष्ट करो । आपसमें कूट रहने न दो ।

७४७ सबाधः विप्राः वाजसातय ईळते— समान दुःखमें रहे ज्ञानी बलके लिये प्रार्थना करते हैं । समान दुःखमें रहनेवाले संघटित होते हैं और अन्न तथा पैस प्राप्त करते हैं ।

९१५ नः सर्वं इत् जनः संगरया सुमाना अभवत्— हमारे सब लोग अपनी संघटना करनेके लिये उत्तम मनसे मिलते रहते हैं ।

वसिष्ठ मन्त्रोंमें संघटनाके विषयमें ऐसे उत्तम निर्देश मिलते हैं । (११) गणेश मा रिषण्यः) संघमें, गणमें रहनेसे तुम्हारा नाश नहीं होगा । यह संघटनाका पहिलाही सूत्र यहाँ ब्रह्मा है । गणस्यः अपनी संघटना बलवती करनी चाहिये । प्रथम (भरताः परिच्छिन्ना अर्भकासः आसन्) भारत लोग आपसमें असंघटित थे, इसलिये वे बालक जैसे निर्बल थे । परिच्छिन्न होगा, छोटे छोटे फिक्कमें समाजका बंट जाना यह निर्बलताका चिन्ह है । इस कारण, समाजकी परिच्छिन्न, छिन्न विच्छिन्न नहीं होने देना चाहिये । (पुरयता वसिष्ठः अभवत्) फिर उन भारतीयोंका नेता वसिष्ठ हुआ । वसिष्ठ उसको कहते हैं कि (वासवति इति वसिष्ठः) जो संघटना करनेमें बहुत होता है, वसानेमें बहुत हो । भारतीयोंको ऐसा उत्तम पुरोहित मित्र और उन्होंने जो भारतीय बालक जैसे निर्बल थे उनकी बलवान और सुसंघटित बनाया । तब भारतीयोंकी (विशाः अप्रयन्त) प्रजाएं सामर्थ्यवान् बनी और बढने लगी । सामर्थ्यवान् होयगी ।

जो (सध- स्ये अभिसान्ति—) एक स्थानपर

आकर निवृत समयपर बैठते और अपनी संघटना करनेका विचार करते हैं, वे (सच-मातृः अ-रिष्टाः) एक स्थानपर जमा होनेवाले, संघटित होकर अपने आपको विनाशसे बचाते हैं । संघटन होनेसे विनाशसे बच सकते हैं । अपने अन्दरका भेद दूर करना, अपने अन्दर एकामता उत्पन्न करना और एक कार्यमें अपने आपको बांध लेना ये संघटनके लिये आवश्यक है । (समाने ऊर्ध्वे अधिसंगतासाः) एक बड़े कार्यके अन्दर संमिलित होना, उस कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना यह संघटनके लिये अत्यंत आवश्यक है । (सखाघः विप्राः) एक बापाईं एक आपत्तिका अनुभव जिनको होया, वे उस बापाको दूर करनेके लिये संघटित होते हैं । इस लिये जिनको संघटित करना है, उन सबको एक काष्ठमें वे सब हैं, सबके संघटित होनेसे वह सबको सतनेवाला भय दूर हो सकता है, इसका यथार्थ ज्ञान देना चाहिये । इससे उन सबका उत्तम संघटना होगी । (सर्वः जनः संगत्यां सुमनाः) संघटित होनेवाले सब लोग अपने संघटनमें उत्तम मनसे संमिलित हों । किसीका किसीके विषयमें विपरीत मनोभाव न हो । इस तरह संघटित समाज करनेके विषयमें वसिष्ठके मंत्रमें सूचना मिलती है । जो सदा ध्यानमें चरने योग्य हैं ।

अग्रणी कैसा हो !.

१ नरः दूरदृष्टं प्रसस्तं गृहपतिं अथर्धुं अग्निं जन-यन्तः—नेता लोग अपनेमेंसे दूरदर्शी प्रशंसायोग्य गृहस्थी प्रगतिशील अग्रणीको प्रमुख बनाते हैं ।

अग्रणी वह बने कि जो दूरका देखनेवाला, प्रशंसायोग्य कार्य करनेवाला, गृहस्थ धर्म पालन करनेवाला, अर्चंचल अर्थात् स्थिर पदाविति अपना कर्तव्य करनेवाला, अधिके समान तेजस्वी तथा अपने प्रकाशसे दूसरोंको मार्ग बताने-वाला हो ।

यहां अग्रणी गृहपति हो ऐसा कहा है । ब्रह्मचारी या संन्यासी नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी और संन्यासी को आयापिका नहीं होता, इसलिये प्रामाण्य अथवा राष्ट्र कार्यमें वह ठीक तरह अपना कर्तव्य नहीं कर सकता, पर जो गृहस्थी होता है उससे सर्वत्र संबंध होते हैं, इसलिये वह जानता है कि अपना उत्तर-दायित्व क्या है । इसलिये अथवा अथवा नेता गृहस्थी ही होना उचित है ।

दूरदर्शी प्रशंसायोग्य गृहस्थी प्रगतिशील तेजस्वी अग्रणी हो ।

८ वसिष्ठ शुक्र वीरिवः पावक अग्नि— जनताका निवास करानेवाला, बलवान् शीर्षवान्, तेजस्वी, पवित्रता करने-वाला अग्रणी हो ।

१७ सुकतवः शुचयः धियांधाः वयं नराशंसस्य यज्ञतस्य महिमानं उपस्तोषाम—उत्तम कर्म करनेवाले, पवित्र बुद्धिमान् होकर हम सब मानवोंमें प्रशंसित और पूजनीय नेताकी महिमाका वर्णन करें । हम उत्तम कर्म करें, पवित्र बनें, ज्ञानी बनें और श्रेष्ठ महारमाका ही वर्णन करें ।

२८ ईद्रेन्यं असुरं सुदृक्षं सत्यवाचं अध्वराय सदैव इत सं महेम— प्रशंसनीय, बलवान्, उत्तम दृष्ट, सत्य भाषण करनेवाला जो है उसी नेताका हम सदा वर्णन करते हैं ।

५१।१ यः क्रत्वा अमृतान् अतारीत् सः देवकृतं योनिं आससाद्— जो अपने पुरुषधर्मसे दिव्य विभूतिका तारण करता है वह देवोंके बनाये श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है । वह सुख्य स्थानपर बैठता है । वही नेता होता है ।

५८ वैश्वानरः वरेण वाहुधानः मानुषीः विशाः अभि विमाति— सब मनुष्योंका श्रेष्ठ नेता श्रेष्ठ साधनसे बढता हुआ अपने मानवी प्रजाजनोंको अधिक प्रकाशित करता है । सब लोकोका अग्रणी अपना सामर्थ्य बढाकर अपने अनुयायियोंका भी तेज बढाता है ।

६९।१ नृत्तमः अपाचनितमासि मदन्तीः शचीभिः प्राचीः चक्रार— मनुष्योंमें श्रेष्ठ वह है कि जो अक्रान्ध-कारमें पड़े रहनेपर भी उसीमें आनन्द माननेवाले लोगोंको शक्तिशाली रूपका उद्योगमुख करता है ।

६९।१ सखः ईशानं अनानितं पृतम्युत्तं दमयन्तं गृणीषे— धनके स्वामी उषत और येनसे हमला करनेवाले शत्रुका दमन करनेवाले नेताकी प्रशंसा करो ।

७१।१ विश्वे जनासः शर्मयस्य सुमर्ति मिश्र-माणाः— सब लोग अपनी सुरक्षाके सुल्लके लिये जिसकी सद्बुद्धिको चाहते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष है ।

७१।१ विश्वे जनासः पदैः सं उपतस्युः— सब लोग अपने कर्मोंके साथ जिसके पास पहुँचते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष है । अपने कर्मोंकी परीक्षा यहाँ होगी, ऐसा जिसके संबंधमें सब मानते हैं वह श्रेष्ठ है ।

७१।१ वैश्वानरः वरं आसत्वाद्—सबका जो भेष्ट नेता है, वह भेष्ट स्थान प्राप्त करता है। भेष्ट स्थानमें विरजता है।

७१ सद्मानं देवं अग्निं नमोभिः प्रहिषे—शाकिमान दिव्य अग्नीको मे नमस्कार करता हूँ। उसका मैं सम्मान करता हूँ।

७६।१ विचेतसः मानुषासः अध्वरे रथिरं सद्यः जनस्त—ज्ञानी मनुष्य हिसारहित शुभकर्ममें रथमें बैठकर जानेवालेको लकाल भिनुक करते हैं। मुख्य स्थानमें रखते हैं। नेता बनते हैं।

७६।१ यः पर्यामन्द्रः विशपतिः मनुष्यश्चा नृतावा विद्यां दुरोणे अधायि—जो इन लोगोंका आनन्ददायक प्रजापालक है वह मधुरभाषणी सत्यपालक प्रजाओंके परम सम्मानके स्थानमें स्थापित होता है। बैठता है।

९५।१ सुसंदद्यं सुप्रतीकं सत्त्वं हव्यवाहं मनु-
व्याणां अरतिं अक्षयं यमि—सुन्दर, सुशील, प्रगति-शील, अक्षयमानवोंके नेताके पास मनुष्य आते हैं। उनके साथ रहें और उन्नतिके कार्य करें।

९८।४ इह प्रथमः निषद्—यहां पहिला मुख्य बनकर रह। नेताको मुख्य स्थानपर बैठाना योग्य है।

१०६।१ विश्वशुचे धियंघे असुरग्रे अश्वे मन्म चीति प्रमरध्वम्—विश्वमें तेजस्वी बुद्धिमान पुरुषार्थी दुष्टोंका नाश करनेवाले अग्नी नेताका सम्मान करो।

१०६।१ प्रीणानः वैश्वानराय हविः अरे—मैं सन्तुष्ट होकर सबके नेताके लिये अर्पण करता हूँ, सम्मान करता हूँ।

१०७।१ जातवेदः वैश्वानरः—जो ज्ञानी है वह विश्वका नेता होता है।

१०८।१ जातः परिजमा इर्वः—प्रकट होते ही चारों ओर घूमनेवाला नेता सबको प्रेरणा करता है।

१११ कविः गृध्रपतिः युवा पंचचर्षणीः दमे दमे निषसद्—ज्ञानी गृध्रस्य तक्षण पाँचों प्रजाजनोंके परम आकर बैठता है।

२४१।१ तव प्रणीतो नू रोदसी सं निमेष—तुम्हारी पदति मानवोंको इस निश्चय सम्बद्ध रीतिसे उन्नतिकी ओर ले चलता है।

यहां प्रायः अभिके वर्णनमें ही नेताका वर्णन किया है। अग्नि ही अग्नी है। अन्-र-णी, अग्-नी, अग्नि। इस तर्जु अग्नि ही अग्नी अर्थात् अग्नी ही अग्नि है। अग्नि अपने प्रकाशसे सब विश्वको मार्गदर्शन करता है और उनको उन्नतिके मार्गसे चलता है। इसलिये अग्नि ही अग्नी है। इस कारण अभिके वर्णनमें 'अग्नी' के गुण दिये हैं।

अग्नी (दुर-दसः) दुरदर्शी, दुरका देखनेवाला, भविष्य-में क्या होगा, इसकी जिसको वर्षाधि कल्पना है, ऐसा (प्रशस्ताः) प्रशंसित, प्रशंसक योग्य, सबको आदर्शीय (अ-यद्युः) जो बलवान् नहीं, जो क्षणक्षणमें बदलता न हो, जो स्थायीरूपसे उन्नतिके कार्य करता हो, (अग्निः) जो प्रगतिशील है, अपने तेजसे अज्ञानान्धकारको दूर हटाता है, मार्ग बताता है और प्राप्तस्थान पर पहुंचाता है, बीचमें ही नहीं छोड़ता, (वसिष्ठः) जो अनुया-वियोंको सुसपूर्वक निवास कराता है, जो (पारकः) पवित्रता करनेवाला है, अन्तर्बाह्य शुद्धता करनेवाला है, (शुक्रः) जो बलवान्, वीरवान् तथा पराक्रमी है। (दीदिवः) जो तेजस्वी है, प्रकाशमान है, (सुकवुः) उत्तम कर्म करनेवाला, (शुचिः) जो शुद्ध है, (धिवं चाः) जो बुद्धिमान है, योग्य समय पर योग्य संस्मृति देता है, (अश्व-रः) जो सत्त्वान् है, प्राणके बलसे सामर्थ्यवान् है, (सु-दसः) जो उत्तम दक्ष है, प्रत्येक कार्य उत्तम दक्षतासे जो करता है, शिथिलता जिसमें होती नहीं, (सत्य-वाक्) जो सत्यमाषण करता है, जो असत्य भाषण करता नहीं, (वैधा-गरः) सब नरोंका सब मनुष्योंका जो नेता है, (दु-तमः) सब मानवोंमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है, (ईशानः) शासन शासिते जो युक्त है, जो प्रमुख होने योग्य है, (अनातः) जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, (पूत-न्यून दमयन्) जो शत्रुसिंहाका दमन कर सकता है, शत्रुसिंहाका पराभव करनेवाला, (सहवायः) शत्रुका पराभव करनेवाला, शत्रुका आक्रमण रोकनेवाला, (वि-चेताः) जो विशिष्ट ज्ञानी है, सामर्थ्यवान् चित्तवाला, (अ-ध्वरे रथिरं) हिसारहित, अकुटिल श्रेष्ठ कर्ममें सचरं जानेवाला, (मन्द्रः) आनन्ददायक, प्रसन्नचित्त, (मनु-व्याः) मधुर भाषण करनेवाला, (प्राता वा) सरल स्वभाव, सरल कर्मको करनेवाला, (विश्व-पतिः) प्रजाका उत्तम शासन करनेवाला, (सु संदद्यं) सुन्दर दक्षिणे-वाला, (सु-प्रतीकं) उत्तम आदर्शवान्, (सम्बद्ध-सु-अन्वयं) प्रगतिशील, (मनुष्याणां अरतिः) मनुष्योंको उच्च स्थान तक

वैदिक संपत्ति

की सद्दलियत थोडे दिनतक ही मिलेगी

२५ पुस्तकोंका आग्रिम मूल्य जानेपर प्रति पुस्तक	५१) में मिलेगी
५० " " " " " "	५) "
७५ " " " " " "	७॥) "
१०० " " " " " "	१०॥) "

पैकिंग तथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे ।

वैदिक संपत्तिके पहिले विज्ञापन रह चुक है । इस विज्ञापनका संपूर्ण मूल्य आर्डरके साथ आना चाहिये ।

पत्रव्यवहारका पता—

मन्त्री, स्वाध्याय-मंडल, 'आनन्दाश्रम'

किष्ठा-पारडी [जि. सूरत]

सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण

“ बालकांड, अयोध्याकांड (पूर्वार्ध-उत्तरार्ध), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ”
तैयार है ।

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहाँ पाठके विषयमें सन्देह है, वहाँ हेतु दर्शाया है ।

इसका मूल्य

सात छात्रोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठोंका होगा । प्रत्येक भागका मूल्य ४) ६० तथा डा००४०रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा । यह सब स्वयं प्राहकोंके जिम्मे रहेगा । प्रत्येक भ्रम यावच्छब्द सौप्रतापे प्रकाशित होगा । प्रत्येक भागका मूल्य ४) ६० है, जबर्बाद सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा००४०० ६) ६० है । कुल म० ४६) ६० म० आ० से भेज दें ।

मन्त्री, स्वाध्याय-मंडल, किष्ठा-पारडी, (जि० सूरत)

ऋग्वेद-संहिता

इस ग्रन्थमें प्रारम्भमें सस्कृत-गुमिका है, उसके पश्चात् मण्डलानुक्रमणिका तथा अष्टकानुक्रमणिका है, पश्चात् ऋषिस्वामी तथा देवता-स्वामी है। इसमें मन्त्रों और अष्टकीका क्रम तथा सूक्तक्रम भी दिया है। इनमाही नहीं, पर इस सूचीमें प्रत्येक सूक्तमें आये देवता कौनकौनसे मन्त्रमें हैं यह भी दर्शाया है। इसी तरह इसकी टिप्पणीमें ये देवता दिये हैं जो मन्त्रोंमें तो हैं, पर सर्वानुक्रमणियोंमें दिये नहीं हैं। यह सूची मन्त्रकुलके अनुसार है, इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कौनसा देवता है, यह हरकोई देख सकता है। इसके नंतर अक्षरक्रमसे ऋषिस्वामी है। प्रत्येक ऋषिके कितने मंत्र हैं और वे कहाँ हैं यह सब यहाँ दर्शाया है। इस सूचीमें इन ऋषियोंके मंत्र दिये हैं और प्रत्येक मंत्रमें कितने ऋषि हैं यह भी इसी सूचीमें है।

इसके पश्चात् अनुवाक-पूज्य स्वशीकरणके साथ दिया है। प्रत्येक अनुवाकमें कितने मंत्र हैं और वे कहाँ हैं, यह सब यहाँ बताया है। इसी तरह अन्ध्यायानुक्रमणी जैसे ही स्पष्टीकरणके साथ यहाँ दी है।

इसके नंतर 'सांख्यायन-संहिता' का पाठक्रम तथा 'आश्वलायन-संहिता' का पाठक्रम दिया है।

इसके पश्चात् संपूर्ण ऋग्वेद-संहिता मन्त्रों और अष्टकीके साथ दी है। इसमें प्रत्येक मन्त्र स्वतन्त्र और पृथक् पृथक् छपा है। तथा मंत्रके स्वरण, मंत्रके अर्धभाग, मंत्रके बहुवचने पद पृथक् पृथक् दिये हैं और प्रत्येक सूक्त पृथक् पृथक् स्पष्ट दर्शाया है। प्रति सूक्तके प्रारम्भमें ऋषि, देवता आर ऋग्वेद दिये हैं और मन्त्रोक्त-देवता भी कई स्थानोंपर दर्शायी है।

इसके बाद मन्त्रात्मन्त तथा अष्टकान्तगत सूक्त-संख्या सर्गसंख्या, मन्त्रसंख्या तथा अक्षरसंख्या दृष्टान्तान्ते कोष्ट दिये हैं।

नंतर सब परिशिष्ट दिये हैं तथा उनके पाठमें भी दिये हैं। ऋग्वेदसंहिताके अन्त्यान्त शाखाओंमें जो अधिक सूक्त मिलते हैं वेही ये परिशिष्ट हैं। ये कुल २० हैं।

इसके पश्चात् अष्टविकृतियों, उनकी बनानेकी विधि के साथ दी है। इनकी विधि जानकर पाठक अन्याय मंत्रोंकी भी भित्तियों स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पञ्चसिंधि भी दिये हैं जो विशेष महत्त्वके हैं।

इसके पश्चात् कात्यायनमुनि-विरचित सर्वानुक्रमणिका टिप्पणीके साथ संपूर्ण दी है। उनके बाद छोनका-चार्यकृत अनुवाकानुक्रमणी है। इसके बाद छन्दोंके उदाहरण सङ्गोंके साथ दिये हैं। इसमें ११ छन्द और उनके अनेक उपछन्द उदाहरणोंके साथ दिये हैं। इसके देखनेसे किस मन्त्रका कौनसा छन्द है इसका ज्ञान हो सकता है।

इसके बाद अक्षरक्रमसे ऋग्वेदके संपूर्ण मंत्रोंकी सूची है। ये मंत्र अन्य वैदिक संहिताओंमें कहीं हैं, उनका भी ज्ञान यहाँ दिया है। इससे ऋग्वेद मन्त्र संहिताओंमें कहाँ है इसका ज्ञान हो सकता है।

इतनी सुविधोंके साथ इतने परिमलसे यह ऋग्वेद-संहिता छापी है। इस समय जो ऋग्वेदके मंत्र हैं उनमेंसे किशोरों इतने ज्ञानके साधन नहीं है। वेदका अनुसंधान कलेकालोंके किने यह एक अनुपम साधन है। इसकी कुल पृष्ठसंख्या १०५० है। मूल्य केवल ६) रु. १॥) है।

मैत्री-स्वाध्याय-सङ्ग्रह, 'आनन्दाश्रम', पारङ्गी (जि. बुरत.)

